

भगवान श्री बुन्दकुन्द-बहान जैन शास्त्रमाला पुष्प ४२।

दशलक्षणा धर्म

श्री पद्मनंदि पंचविंशति का में से उत्तम छमादि
दस धर्मों पर सखुरूप भी कानची स्वामी के

प्रवचन

ॐ

लेखक—

प्र० हरिलाल जैन

ॐ

अनुवादक—

मगनलाल जैन

ॐ

प्रकाशक—

श्री दि० जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट
सोनगढ़ (सीराष्ट्र)

प्रति २०००]

शी० सं० २४८७

[मूल्य ५३ न पैसे]

अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ
१-सपादकीय	१
२-दस धर्म	४
३-दसण मूलो धम्मो	७
१-उत्तमज्झमा धर्म	६
२-उत्तममार्दव धर्म	२४
३-उत्तमश्रार्गव धर्म	३३
४-उत्तमसत्य धर्म	३६
५-उत्तमशौच धर्म	४६
६-उत्तमसंयम धर्म	५०
७-उत्तमतप धर्म	५७
८-उत्तमत्याग धर्म	६०
९-उत्तमआर्किचन्य धर्म	७१
१०-उत्तमप्रज्ञाचर्य धर्म	७६
११-धर्म का स्वरूप	८६-१४

अमृत-पान करो ।

भी आचार्यदेव कहते हैं कि-दे भव्य जीवो ! तुम इस सम्य-
दर्शारूपी अमृत को पियो । यह सम्यग्दर्शन अनुपम सुखका भण्डार
है, सर्व कल्याण का बीज है और संसार समुद्र से पार उतरने के
लिये जहाज है, एकमात्र भव्य जीव ही इसे प्राप्त कर सकते हैं ।
पापरूपी वृत्त को काटने के लिये यह कुल्हाड़ी के समान है, पवित्र
सीर्योंमें यही एक प्रथम तीर्थ है, और मिथ्यात्वका नाराक है ।

(ज्ञानार्णव अ० ६ गा०-५६)

संपादकीय

माद्रपद शुक्ला पंचमी से चतुर्दशी तक के दस दिनों को "दश-सक्षण पर्व" कहा जाता है, सनातन जैनशासन में इसे ही पर्युषण पर्व कहते हैं। शास्त्रों में तो दशलक्षण पर्व वष में तीनबार घाने का वणन है, किंतु वर्तमान में मादव मास में ही उसकी प्रसिद्धि है। इस धार्मिक पर्व की बीतरागी जिनशासन में अपार महिमा है।

जैनशासन का यह पवित्र पर्व अनादिकालीन है। इस पर्व सब-घो इतिहास इसप्रकार है—प्रत्येक काल में भवमणिणीकाल का पंचम भारा पूर्ण होने के पश्चात् छट्ठा भारा प्रारम्भ होता है, और लोग अनार्यवृत्ति वाले, हिंसक एवं मांसाहारी होजाते हैं, उसके पश्चात् उत्सर्पिणीकाल के प्रारम्भ में भवाङ्ग बदीष्क एकम से प्रारम्भ होकर ४९ दिनों में भ्रमुक प्रकार की बरसात, पवन घाती है और फल फूलादि पकते हैं। यह देखकर लोगों के मन में भार्युद्धि पैदा होती है और तभी से वे मांसाहारी इत्यादि हिंसक वृत्तिओं को छोड़कर उन फल-फूलों से जीवन-निर्वाह करते हैं, इसप्रकार मादव सुदी पंचमी के दिन धिरकाल से चली भारही अनार्यता और हिंसकवृत्ति पलटकर लोगों में भार्यता, सर-लता, क्षमाभाव प्रगट होते हैं, इसीसे उसदिन से प्रारम्भ करके दस दिनतक दशलक्षण पर्व मनाया जाता है। पर्व अर्थात् मंगलकाल, पवित्र अवसर। वास्तव में अपने आत्मस्वभाव की प्रतीतिपूर्वक जो निमल बीतरागी दशा प्रगट की वही यथार्थ पर्व है, वही आत्मा का मंगलकाल है और वही पवित्र अवसर है। जहाँ ऐसा भावपव हो वहाँ बाह्य द्रव्य-क्षेत्र काल को उपचार से पर्व कहा जाता है। यथार्थरीति से तो आत्मा के शुद्ध भावों में ही पर्व है, रागादि में अथवा बाह्य पदार्थों में पर्व

इस बरसात का प्रारम्भ आवण बदी एकम से होता है, इससे जैनशासन के अनुसार उसी दिन से नूतनवष का प्रारम्भ होता है।

नहीं है। इतना भेदज्ञान रखकर ही प्रत्येक कथन का धर्म समझना चाहिये। पर्वों का प्रयोजन आत्माके बीतरागभाव की वृद्धि करने का है।

मुनिधरों के चारित्र्यदशा में उत्तमक्षमादि दसप्रकार के धर्म होते हैं। भाद्रपद शुक्ला ५ से १४ तक दस दिन के बीच इन दस धर्मों की क्रमानुसार भावना भायी जाती है, इसीसे उन दस दिनों को 'दशलक्षण पर्व' कहा जाता है। यह ध्यान रखना चाहिये कि यह भाद्रपदसुदी पंचमी आदि दिन तो कालद्रव्य की दशा है—उसमें उत्तमक्षमादि धर्म नहीं हैं, किंतु आत्मा में सम्यक्दशापूर्वक बीतरागभाव प्रगट करना ही उत्तम क्षमा धर्म का पर्व है और चाहे जिससमय आत्मा यह भाव प्रगट कर सकता है। तिथि के आधार से धर्म नहीं, किंतु आत्मा के आधार से धर्म है।

भाद्रपद सुदी ५ से १४ तक के दस दिन अनुक्रम से १-उत्तम-क्षमा, २-मार्दव (निरभिमानता) ३-भार्जव (सरलता) ४-शौच (निर्लोभता) ५-सत्य, ६-सयम, ७-नप, ८-त्याग, ९-आविर्भाव (अकिंचनपता) और १०-ब्रह्मचर्य धर्म के दिन माने जाते हैं। और दस दिनों के बीच दस धर्मों के स्वरूप का वर्णन, उनके माहात्म्य का चित्रण, उनकी प्राप्ति का अभ्यास और भावना की जाती है।

परन्तु वर्तमान में तो अधिकोश लोग यह नहीं जानते कि उत्तम-क्षमादि धर्मों का सत्यस्वरूप क्या है और उसे जानने का प्रयोजन रंगे बिना, मात्र रूढ़ि के अनुसार दस दिनों को मनाकर अपने को कृतदृश्य समझते हैं। परिणाम यह होता है कि वे आत्मा के उत्तमक्षमादि धर्मों का स्वरूप न जानने से उस धर्म की सच्ची उपासना नहीं कर पाते और आत्मकल्याण से तो वे वंचित ही रहते हैं। जो आत्मा का स्वरूप समझकर अपने में उत्तमक्षमादि धर्म की आराधना प्रगट करे—उसने ही पथार्थरीति से दशलक्षण पर्व को मनाया—ऐसा कहा जाये।

वीर सवत् २४७३ के दशलक्षण पर्व के दिनों में सीनगढ़ में पूज्य श्री कानजी स्वामी ने पद्मनन्दि आचार्यदेव द्वारा रचित पद्मनन्दिपंच-

विशति का में से उत्तमशमादि दस धर्मों के व्याख्यान करके उन धर्मों का यथायथस्वरूप अपूर्वरीति से समझाया है, वे व्याख्यान इस भङ्गके रूप में दूसरोवार प्रकाशित किये गये हैं। भगवान् श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव का महान् मूल है कि—'दसण भूलो धम्मो' अर्थात् धर्म का मूल सम्यग्दर्शन है, उसके धनुमार इन उत्तमशमादि दसधर्मों का मूल भी सम्यग्दर्शन ही है—यह बात इन प्रवचनों में यथायथरीति से समझाई गई है, तथा यह उत्तमशमादि दसधर्म मुख्यतः मुनिप्राय के धर्म हैं, किन्तु गृहस्थ—श्रावकों के भी सम्यग्दर्शनपूर्वक वे उत्तमशमादि धर्म किसप्रकार हो सकते हैं—यह भी इसमें बतलाया है।

आत्मार्थी जीवो ! इन प्रवचनों द्वारा उत्तमशमादि दसधर्मों का यथायथ स्वरूप समझें और अपने आत्मा में उनकी आराधना प्रगट करें।

सावन वदी १
बी० सं० २४८७

}

रामजी माणिकचंद दोशी प्रभुस—
श्री दि० जे० स्याध्यायमन्दिर ट्रस्ट
सोनगढ़ (मोरार)

दस-धर्म

“उत्तमक्षमामार्दगार्जयशौचसत्यसमम-

तपस्त्यागाकिञ्चन्यब्रह्मचर्याणि धर्मः ।”

अर्थ — उत्तम क्षमा, मार्दव, गार्जव, सत्य, शौच, सम, तप, त्याग, आकिञ्चन्य और ब्रह्मचर्य, यह दसप्रकार के धर्म हैं ।

(श्री तत्त्वार्थसूत्र अ० ६ सूत्र ६)

इस सूत्र में बतलाया गया 'उत्तम' शब्द क्षमा आदि दश धर्मों को लागू होता है । यह गुणवाचक शब्द है । उत्तमक्षमादि कहने से यहाँ-पर रागरूप क्षमा को नहीं लेना चाहिये, किन्तु स्वरूप के भानसहित क्रोधादि कपायके अभावरूप क्षमा समझना चाहिये । उत्तमक्षमादि गुण प्रगट होने पर क्रोधादि कपायो का अभाव होता है, इससे आसव की निवृत्ति होती है अर्थात् सवर होता है ।

अनेक जीव ऐसा मानते हैं कि क्रोधादिक के भय से अथवा स्वर्ग-मोक्ष की इच्छा से क्रोधादि न करना सो धर्म है, किन्तु उनकी यह भावना मिथ्या है, क्योंकि उनका क्रोधादि करने का अभिप्राय तो दूर हुआ ही नहीं । जैसे कोई मनुष्य राजा आदि के भय से अथवा साधुता के लोभ से पर स्त्री सेवन नहीं करता तो इससे उसे त्यागी नहीं कहा जा सकता, उसीप्रकार उपर्युक्त मायता वाले जीव भी क्रोधादिक के त्यागी नहीं हैं, उनको धर्म नहीं होता ।

प्रश्नः—फिर क्रोधादि का त्याग किसप्रकार हो ?

उत्तरः—पदार्थ इष्ट अनिष्ट भागित होने से क्रोधादि होते हैं । सत्त्वज्ञान के धम्मास से जब कोई भी पदार्थ इष्ट अनिष्टरूप भासित न

हो सतसमय कोषादि स्वतः उत्पन्न ही नहीं होते और तभी यथाय धर्म होता है ।

समाधि धर्मों की सामान्य व्याख्या

(१) समाः—निदा, गाली, हास्य, घनादर, मार, शरीर का घात इत्यादि होनेपर अथवा उन प्रसंगों को निश्चय घाता देखकर भावों में मलिनता न होना सो समा है ।

(२) मार्दवः—जानि इत्यादि घातप्रहार के मद् में आदेश से होने वाले अभिमान का अभाव सो मार्दव है, अथवा परदृष्ट्य का मैं कर सकना है—ऐसी माय्यत्वरूप अहंकारभाव को जड़मूल से उखाड़ फेंकना सो मार्दव है ।

(३) आर्जवः—माया कपट से रहित मरलता, सो आर्जव है ।

(४) शौच —उच्छृष्ट्यापूवक सोम से विराम सेना—निवृत्त होना सो शौच अर्थात् पवित्रता है ।

(५) सत्यः—मत् जीवों में—प्रशंसनीय जीवों में साधुवचन (सरल वचन) बोलने का भाव सो सत्य है ।

(६) सयमः—पमिति में प्रवृत्त करनेवाले मुनि द्वारा प्राणियों को दुःखी करने का त्याग सो सयम है ।

(७) तपः—मायकर्म का नाश करने के लिये अपनी सुखता का प्रत्यन सो तप है ।

(८) त्यागः—सयमी जीवों को योग्य ज्ञानादिक दाना सो त्याग है ।

(९) आर्क्चिन्त्यः—विद्यमान शरीर में भी सत्कार के त्यागके लिये 'यह मेरा है'—ऐसे अनुराग की निवृत्ति सो आर्क्चि य है । आरम-

स्वरूप से भिन्न शरीरादि में धयवा रागादि में ममत्वरूप परिणामों का धभाव सो आकिचन्य है ।

(१०) ब्रह्मचर्य—स्त्रीमात्र का त्याग करके अपने आत्मस्वरूप में सीन रहना सो ब्रह्मचर्य है । पूर्व में भोगे हुए स्त्रियोंके भोग का स्मरण और उसकी कथा सुनने के त्याग से एव स्त्रियों के पास बैठना छोड़ देने से तथा स्वच्छन्द प्रवर्तन रोकने के लिये गुरुकुल में रहने से ब्रह्मचर्य का पालन पूरणरूप से होता है ।

इन दस बोलों में 'उत्तम' शब्द लगाने से उत्तमक्षमा इत्यादि दस धम होते हैं । उत्तम कहने से सम्म्यक्दर्शन सहित समझना चाहिये । सम्म्यग्दर्शन के बिना उत्तमक्षमादि धम नहीं होते । यानी इन उत्तमक्षमादि दस धमों को शुभरागरूप नहीं समझना किन्तु कपायरहित शुद्धभावरूप जानना चाहिये ।

(मोक्षशास्त्र—गुजराती टीका)

दंसण मूलो धम्मो

भगवान् श्री कुन्दकुदाचायदेव दर्शनप्राप्त की दूसरी गाथा में कहते हैं कि—सर्वज्ञ भगवान् ने गणधरादिक शिष्यों को जिस धर्म का उपदेश दिया है—उस धर्म का मूल सम्यग्दर्शन है ।

श्री सर्वज्ञदेव की परम्परा से जो जिनमत प्रवृत्तमान है उसमें धर्म की प्रकृष्टता चार प्रकार से है, उन चार प्रकारों में सम्यग्दर्शन ही धर्म का मूल है । वे चार प्रकार निम्नानुसार हैं ।

(१) वस्तुस्वभाव मो धर्मः—आत्मा ज्ञानानन्दमूर्ति है, उसका स्वभाव ज्ञान दर्शनमय चेतना है, वह चेतना शुद्धस्वरूप में परिणमित हो अर्थात् स्वभाव की अज्ञान-रमणस्वरूप से परिणमित हो वह धर्म है । आत्मा त्रिजाल शुद्ध चेतनास्वरूप वस्तु है और विकार क्षणिक है, ऐसे भेदज्ञान पूर्वक आत्मस्वभाव की प्रतीति और उसका अनुभव सो सम्यग्दर्शन है और वही वस्तुस्वभाव का मूल है ।

(२) दशलक्षणरूप धर्मः—सम्यग्दर्शन द्वारा शुद्ध आत्मस्वभाव की अज्ञात करके उसका ज्ञान और स्थिरता प्रगट करके आत्मा को कषायभावों से बचा लेना ही उत्तमक्षमादि धर्म हैं । वे उत्तमक्षमादि, धर्म सम्यग्दर्शन के बिना नहीं होते । सम्यग्दर्शन के बिना द्रव्यलिङ्गी मुनि होजाये और कोई जला डाले तथापि क्रोध न करे, सिंह खा जाये तो भी न बोले तथा शुभपरिणाम रखे, तो भी उसके 'उत्तमक्षमा' नहीं कही जाती, क्योंकि वह सम्यग्दर्शनरहित जीव ऐसा मानता है कि मैंने यह बहुत कर लिया और शुभ परिणाम रखे हैं इससे अब मुझे धर्म होगा । जिसने शुभभावों को अचञ्छा माना और उनसे आत्मा को लाभ माना, उस जीव को शुभाशुभरहित शुद्ध

चेतन्यस्वभाव पर क्रोध (अहंनि) है, उसे अनन्तानुग्रीही क्रोध कहते हैं । इसलिये सम्यग्दर्शन ही उत्तमक्षमादि दस धर्मों का मूल है ।

(३) रत्नत्रयरूप धर्मः—अपने शुद्धस्वभाव की श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र्य सो रत्नत्रय धर्म है, उसका मूल भी सम्यग्दर्शन ही है ।

(४) जीवरक्षारूप धर्मः—आत्मा ज्ञान दर्शनस्वरूप है, उसकी मिथ्यात्व और पुण्यपाप के विकारीभावों से रक्षा करना अर्थात् पुण्य-पापके विकारीभावों को आत्मा का स्वभाव न मानना, किंतु पुण्य पाप से भिन्न शुद्ध ज्ञान-दर्शनमय आत्मस्वभाव को श्रद्धा में, ज्ञान में और स्थिरता में स्थिर रखना ही सच्ची जीवरक्षा है । मैं परजीव को बचा सकता हूँ ऐसा मानना तथा पुण्य-पाप के परिणामों द्वारा आत्मा को लाभ मानना सो ही स्व जीव की हिंसा है । परजीव की रक्षा या हिंसा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि परजीव का जीना या मरना इस जीव के आधीन नहीं है । सम्यग्दर्शन द्वारा अपने शुद्धस्वभाव को जानकर उसे जितने अंश में विकार से बचाले उतने ही अंश में जीवरक्षारूप धर्म है । इसका मूल भी सम्यग्दर्शन ही है ।

इसप्रकार सर्वज्ञदेव के कहे हुए आत्मा के समस्त धर्मों का मूल सम्यग्दर्शन है । जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं उगता, और नींव के बिना मकान नहीं बनता, उसीप्रकार सम्यग्दर्शन के बिना किसी भी प्रकार का धर्म नहीं होता ।

दशलक्षण पर्व

आज से दशलक्षणपर्व प्रारम्भ होना है। सबसे पहला दिन उत्तमक्षमा का है। चारित्र्यदशा में प्रवर्तमान मुनियों के उत्तमक्षमादि दसप्रकार के धर्म होते हैं। इन उत्तमक्षमादि धर्मों से ही चारित्र्यदशा होती है, वह चारित्र्य मोक्ष का कारण है। सम्यग्ज्ञान और सम्यग्ज्ञान चारित्र्य के कारण हैं। सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान की मोक्षमाग कहना सो उपचार है, क्योंकि जिनके सम्यग्दर्शन-ज्ञान हुए हो उनके अवश्य ही अल्पकाल में सम्यक्चारित्र्य प्रगट होना है, इससे सम्यग्दर्शन हाते ही मोक्षमाग कह दिया है, कि तु मोक्ष के लिये साक्षात् कारण तो वीतरागो चरित्रदशा है। उस चारित्र्यदशा के उत्तमक्षमादि दस प्रकार हैं। इन उत्तमक्षमादि दस धर्मों की आराधना का एक आज से प्रारम्भ होना है। 'दशलक्षणपर्व' का अर्थ है 'मोक्ष की आराधना का महोत्सव।'।

उत्तमक्षमा की व्याख्या

आज का दिन 'उत्तमक्षमा' का माना जाता है। सम्यग्दर्शन के बिना उत्तमक्षमा हाती ही नहीं। सोच-गति में शुभभाव की क्षमा कहते हैं उसका निषेध करने के लिये यहाँ उत्तमक्षमा-ऐसा कहा है। उत्तमक्षमा का अर्थ है सम्यग्दर्शनमहित वीतरागभावस्वरूप क्षमा।

निश्चय से अपना आत्मस्वभाव त्रिकाल जायकमूर्ति है, उसकी प्रतीति एवं बहुमान करना तथा राग-द्वेष क्रोधादि की रूचि को छोड़ना ही उत्तमक्षमा की यथाय आराधना है। आत्मस्वभाव का अनादर करके पुण्य-पाप की रूचि करना सो क्रोध है, और आत्मस्वभाव के आदर द्वारा पुण्य-पाप की रूचि को छोड़ देना ही उत्तमक्षमा है।

पर्व किम्का ?

दस दिनों को पर्व कहना तो उपचार है, आत्मस्वभाव की प्रतीतिपूर्वक चारित्र्यधर्म की दस प्रकार से आराधना करना ही साधक जीव का सच्चा पर्व है, पर्व अर्थात् आराधना । उस आराधना का आरोप करके अमुक दिन को 'पर्व' कहना सो व्यवहार है । किन्तु जो आत्मा अपने में आराधक भाव प्रगट करे उसके लिये व्यवहार में दिन को पर्व कहा जाता है । किन्तु जिसे आत्मा का भान नहीं है उसके अपने में ही पर्व नहीं है, तब फिर दिन में भी किसका उपचार करना ?

'उत्तमक्षमा' कब होती है ?

आत्मा की पर्याय में जो पुण्य-पाप होते हैं, उनकी रक्षि होती है—वही अनन्तक्रोध है । जायकस्वभाव की रक्षि के द्वारा उस क्रोध का नाश करना ही उत्तमक्षमारूप चारित्र्यदशा प्रगट होने का बीज है । श्रीर स्वभाव की रक्षि के पश्चात् विशेष स्थिरता द्वारा भीतरागभाव प्रगट करके पुण्य-पाप का नाश करना सो उत्तमक्षमा है । ऐसी क्षमा मुनि-दशा में होती है । आज उस उत्तमक्षमा की आराधना का दिन है । उत्तमक्षमा की आराधना मुनियों के तो सदैव होती है । वह आराधना तो जीव जब चाहे उसीसमय कर सकता है, किन्तु आज विशेषरूप से उसका स्मरण करके साधक जीव उसकी भावना करते हैं ।

पद्मनन्दि शास्त्र में से उत्तमक्षमा धर्म का स्वरूप

आज मांगलिकरूप से श्री पद्मनन्दि आचार्यकृत 'पद्मनन्दि पञ्च-विंशतिका' में से उत्तमक्षमा के स्वरूप का प्रवचन होता है —

[मालिनो]

जड़जनकृत बाधा क्रोध हास प्रियाद्व—

अपि सति न निरुत यन्मनो याति साधोः ।

अमल निष्ठुलचिचैरुत्तमा सा क्षमादौ

शिवपथ पथिकानां सत्सहायत्वमेति ॥ ८२ ॥

(पद्मनन्दि पृष्ठ-४२)

मूल—भ्रजानीजनों के द्वारा वध, बधन, क्रोध, हास्य आदि किये जायें, तथापि साधु अपने निमज और गम्भीर चित्त से विवृत्त नहीं होते, वही उत्तमक्षमा है, ऐसी उत्तमक्षमा भोजमार्ग के पथिक सन्तों को पथाप्यंतया सहायता करने वाली है ।

उत्तमक्षमा किमके होती है ?

उत्तमक्षमादि जो दश धर्म हैं उनमें मुख्यतया तो चारित्र का ही आराधन है, अर्थात् उन दस धर्मों का पालन मुख्यत मुनि-दशा में ही होता है, श्रावक के गौणरूप से अपनी अपनी भूमिका के अनुसार भक्षण होता है । मोक्षमार्ग ही दशान ज्ञान-चारित्र की एकतारूप है, वह चारित्र दशा में ही होता है, सम्यग्दृष्टि जीवों के नियम से चारित्र प्रगट होना ही है, इससे चौथे पाँचवें गुणस्थान में भी उपचार से मोक्षमार्ग कहा है । उत्तमक्षमा अर्थात् सम्यग्दशानसहित क्षमा । उत्तमक्षमा मिथ्यादृष्टि के नहीं होती ।

उत्तमक्षमा के अतिरिक्त अन्य चार क्षमाएँ

क्षमा के पाँच प्रकार हैं, उनमें से चार तो पुण्यबन्ध के कारणरूप हैं और पाँचवें क्षमा को 'उत्तमक्षमा' कहा जाता है, वह धर्म है ।

(१) 'यदि मैं क्रोध करूँगा तो मुझे हानि होगी, यदि मैं इस समय सहन नहीं करूँगा तो भविष्य में मुझे अधिक हानि होगी'—ऐसे भाव से क्षमा करे तो वह रागरूप क्षमा है । जिसप्रकार निबल मनुष्य बलवान का विरोध नहीं करता वैसे ही—'यदि मैं क्षमा करूँ तो मुझे कोई हिरान नहीं करेगा'—ऐसे भाव से क्षमा रखना तो वध

का ही कारण है । क्योंकि उसमें क्रोधादि करने की भावना दूर नहीं हुई । मेरा स्वरूप ही किसी प्रसंग पर क्रोध करने का नहीं है, 'मैं तो ज्ञान ही करने वाला हूँ'—ऐसी प्रतीति के बिना कभी भी क्षमाधर्म नहीं होता, किन्तु शुभरागरूप क्षमा होती है, वह बन्ध का कारण है, किन्तु धर्म नहीं है ।

(२) 'यदि मैं क्षमा करू तो दूसरे की ओर से मुझे लाभ हो—ऐसे भाव से मालिक आदि की बातें (फटकार) सहन करे और क्रोध न करे तो वह भी वास्तविक क्षमा नहीं है ।'

(३) 'यदि मैं क्षमा नहीं करूंगा तो कर्मबन्ध होगा और मरणादि दुर्गति में जाना पड़ेगा, इसलिये मैं क्षमा कर दू तो कमबन्ध रह जाये—ऐसे भाव से क्षमा करे तो वह सच्ची क्षमा नहीं है, वह क्षमा बन्ध का कारण है ।

(४) क्रोधादि न करने की वीतराग की भाषा है और शास्त्रों में भी वैसे कहा है, इसलिये मुझे क्षमा करना चाहिये, जिससे मुझे पापबन्ध न हो—ऐसे भावों से क्षमा धारण करना वह भी पराधीन क्षमा है, राग है, उससे धर्म नहीं होता ।

उत्तमक्षमा धर्म

उपरोक्त चारों प्रकार की क्षमा बन्ध का कारण है, उन चारों में कहीं भी स्व आत्मा का लक्ष्य नहीं आया, कि तु परलक्ष्य से ही राग की भ्रम्य करके क्षमा धारण की है, वह सहजक्षमा नहीं है । उत्तमक्षमा तो सहज वीतरागतारूप है । आत्मस्वरूप को मूलकर पुण्य-पाप को रचि करना सो महान क्रोध है, और आत्मा के त्रैकालिक स्वरूप की रचि के द्वारा उस शुभागुम को रचि को छोड़ देने से वीतरागी क्षमाभाव प्रगट होता है । मुनिदशा में शरीर को सिंह बाघ सम्ये जारहा हो, फिर भी उस ओर की कोई वृत्ति हो न उठे, अशुभवृत्ति तो न हो उठे किन्तु शुभवृत्ति भी

न उठे-ऐसी जो धारमा की उत्कट ध्यानन्दमय वीतरागीदशा है, वही उत्तमक्षमा है, धीर वही धर्म है । उसमें दुःख नहीं किंतु ध्यानन्द है । भाज उस उत्तमक्षमा धर्म का दिन है । इससे श्री परमन्दि धाचायं ने उत्तमक्षमा का जो वर्णन किया है उसका प्रवचन हो रहा है ।

साधक की सहचरी उत्तमक्षमा

इस गाथा में भजानी जीवों की 'अहं जन' कहा है । जिन्हें चैतन्यस्वरूप धारमा की खबर नहीं है धीर रामादि को ही धारमा मानते हैं, उन्हें परमायं से 'अहं' कहते हैं । ऐसे भजानियों के कठोर वचन ज्ञानीजन स्वभावाधिक्य रहकर सहन करते हैं—वह उत्तमक्षमा है । साधुजन चाहे जैसे प्रतिकूल प्रसंगों पर भी अपने धीर धीर स्वभाव से च्युत नहीं होते । धारमस्वभाव की प्रगति जिसका लक्षण है—ऐसे क्रोध का त्याग करके जिन्होंने साधकदशा प्रगट की है धीर सत्पदचातु स्मिरता के विशेष पुरुषाय द्वारा धीर होकर ज्ञानस्वरूप में लीन होगये हैं, ऐसे सन्तो को माहा में कौन प्रतिकूल है भयवा कौन अनुकूल है—उससे प्रयोजन नहीं होता, किंतु अपने पुरुषाय को स्वभाव में उतारकर जो समभावद्वय परिणमन करते हैं उनके उत्तमक्षमा है । मोक्षमार्ग में विचरने वाले साधुओं को वह उत्तमक्षमा सर्वप्रथम सहायक है ।

धारमा की मोक्षमार्ग में जान के लिये कोई पर-वदाय सहायक नहीं है, किंतु उत्तमगुणधारक अपनी निर्मल पर्याय ही अपने को सहायक है—ऐसा कहकर धाचायदेव ने मंगलाचरण किया है ।

**जिनी की क्षमा मोक्ष का और अज्ञानी की क्षमा
ससार का कारण है ।**

जिन्होंने अपने चैतन्यस्वरूप के भान द्वारा पुण्य पाप दोनों को समान माना है धीर जिनके ज्ञायकदशा प्रगट हुई है, ऐसे मुनि का

चित्त धीर-धीर होता है। परिणति में अनंत धैर्य प्रगट हुआ है इससे मन में क्षोभ नहीं होना और पुरुषार्थ में वीरता है, इसलिये वह स्वभाव में स्थिर रहने का कार्य करती है। 'बाह्य में यदि कोई निन्दा करे तो किसकी ? और यदि स्तुति करे तो वह किसकी ? बन्धन करे तो किसे ? और यदि सेवा करे तो किसकी ? यह शरीर तो मैं नहीं हूँ और मेरे आत्मा को कोई बन्धनादि के द्वारा हानि नहीं पहुँचा सकता।' ऐसा मान तो सम्यग्दृष्टि के होना है, परन्तु उसके

पुरुषार्थ के द्वारा चारित्र्यदशा प्रगट होने पर

हो वह उत्तमजन्मा धर्म है।

को
जो

मैं

है

है

है

है

है

है

स्वरूप आत्मा को क्रोधादि से भिन्न जानना चाहिये । इस पहिचान के पदचात ही उत्तमदमादि यथाथ भावनाएँ होसकती हैं । ८२ ।

पतंयस्वरूप आत्मा की रुचि प्रगट करके शुभाशुभ भावों की रुचि छोड़ देने से जो बीनरागीभाव प्रगट होते हैं वह उत्तमदमा है । और यह उत्तमदमा साधक जोवों की मोक्षमार्ग में सहचरी है,—यह बात प्रथम श्लोक में बतल ई है । अब, उत्तमदमा धम से विद्वद्—ऐसा जो क्रोधभाव है वह मुनीश्वरों को दूर ही से त्याग देना चाहिये—ऐसा भी आचार्यदेव कहते हैं—

[सम्यक्तिलक]

श्रामण्यपुण्यतरुत्र गुणैवशाखा
पत्रप्रखननिचितोऽपि फलान्यदत्ता ।
यानिभय क्षणत एव धनोप्रकोप
दाशनलात त्यजन् त यतयोऽत्र दूरम् ॥ ८३ ॥

श्री पद्मनिदि आचार्यदेव कहते हैं कि—सम्यग्दर्शनादि गुणों में युक्त मुनिवर पवित्रवृक्ष के समान हैं, और उत्तमदमादि गुण उसकी शाखाएँ, पत्र और फलों के समान हैं । अल्पकाल में ही इस वृक्ष पर मोक्षरूपी फल आने वाले हैं । किन्तु यदि क्रोधरूपी दावा-मल उसमें प्रवेश कर जाये तो वह मुनिद्वाररूपी वृक्ष कुछ भी फल दिये बिना बात की बात में नष्ट हो जाता है, इसलिये हे मुनिवरों ! क्रोधादि को दूर से ही त्याग दो ।

मुनिराज वृक्ष समान हैं, और सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्र उसकी शाखाएँ हैं, एव मोक्षदत्ता उसका फल है । उत्तमदमादि दस धर्म सम्यक्चारित्र के ही भेद हैं । सम्यक्चारित्ररूपी वृक्ष में बिना मोक्षरूपी फल नहीं आता । यदि उस धरित्रूपी वृक्ष में क्रोधरूपी अग्नि लग जाये तो वह वृक्ष नष्ट होजाता है, और मोक्षफल नहीं

चित्त धीर-धीर होता है। परिणति में अनन्त धैर्य प्रगट हुआ है इससे मन में क्षोभ नहीं होता और पुरुषार्थ में धीरता है, इसलिये वह स्वभाव में स्थिर रहने का कार्य करती है। 'बाह्य में यदि कोई निन्दा करे तो किसकी ? और यदि स्तुति करे तो वह किसकी ? बन्धन करे तो किसे ? और यदि सेवा करे तो किसकी ? यह शरीर तो मैं नहीं हूँ और मेरे आत्मा को कोई बन्धनादि के द्वारा हानि नहीं पहुँचा सकता।' ऐसा भान तो सम्यग्दृष्टि के होता है, परन्तु उसके पश्चात् विशेष पुरुषार्थ के द्वारा चारित्र्यदशा प्रगट होने पर विकल्प भी न उठे और सहजक्षमा प्रगट हो वह उत्तमक्षमा धर्म है। किन्तु कोई जीव मुझे लकड़ी मारे और मैं सहन करूँ—ऐसा मानकर जो क्षमा रखता है वह धर्म नहीं है। प्रथम तो लकड़ी शरीर को लगती है, तथापि 'मुझे लकड़ी लगी' ऐसा मानना ही मिथ्यात्व है। कठिन से कठिन साठोबार सहन करे और बन्दूक की गोलियाँ नगे शरीर पर धरें उहें भी सहन करे तथापि ऐसा माने कि 'मैंने बहुत सहन किया है, इससे दूसरे का हित होगा, दूसरे के हित के लिये ही मैं क्षमा करता हूँ—' तो ऐसा मानने वाला जीव मिथ्यादृष्टि है, उसके किञ्चित् भी धर्म नहीं है, परमार्थतः तो उसके स्वरूप को अशुचिरूप महानक्रोध विद्यमान है। ऐसे जीवों की रागरूप क्षमा कभी भी मोक्ष की सहायक नहीं है, किन्तु वह तो संसार का ही कारण है। और ऊपर जो वीतरागी उत्तमक्षमा बतलाई है वही मोक्ष की सहायक है, उस उत्तमक्षमारूपचारित्र्य के द्वारा मुनिजन सम्पूर्ण वीतरागता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। जिनके सम्यग्दर्शन होता है उन्हें चारित्र्यदशा प्रगट करने के लिये अनन्तपुरुषार्थ करना शेष है। चारित्र्य है वह धर्म है, धर्म वीतरागता रूप है। सम्यक् आत्ममानपूर्वक स्वभाव के सेवनद्वारा वीतरागता प्रगट करना सो आराधना है, और वह मोक्षमार्ग है।

प्रथम पहिचान पश्चात् भावना

ऐसा उत्तमक्षमा धर्म प्रगट करने के लिये प्रथम तो उपयोग

स्वरूप धारमा को क्रोधादि से भिन्न जानना चाहिये । इस पहिचान के पश्चात् ही उत्तमक्षमादि यथायं भावनाएँ होसकती हैं । ८२ ।

चैतन्यस्वरूप धारमा की रुचि प्रगट करके शुभाशुभ भावों की रुचि छोड़ देने से जो भीतराग्नीभाव प्रगट होते हैं वह उत्तमक्षमा है । और यह उत्तमक्षमा साधक जीवों को मोक्षमार्ग में सहचरी है,—यह बात प्रथम दलोक में बतलाई है । अब, उत्तमक्षमा धर्म से विद्वद्—ऐसा जो क्रोधभाव है वह मुनीश्वरों को दूर ही से त्याग देना चाहिये—ऐसा श्री भ्राचायदेव कहते हैं—

[वसन्ततिलका]

श्रामण्यपुण्यतरुत्र गुणोपशारा
पत्रप्रसूननिचितोऽपि फलान्यदत्त्वा ।
यातिसयं क्षणत एव धनोग्रकोप
दाशनलात् त्यजद् त यतयोऽत्र दूरम् ॥ ८३ ॥

श्री पद्मनादि भ्राचायदेव कहते हैं कि—सम्यग्दर्शनादि गुणों से युक्त मुनिवर पवित्रवृक्ष के समान हैं, और उत्तमक्षमादि गुण उसकी शाखाएँ, पत्र और फूलों के समान हैं । अल्पकाल में ही इस वृक्ष पर मोक्षरूपी फल आने वाले हैं । किन्तु यदि क्रोधरूपी दाशानल उसमें प्रवेष्ट कर जाये तो वह मुनिदर्शारूपी वृक्ष कुछ भी फल दिये बिना बात की बात में नष्ट हो जाता है, इसलिये हे मुनिवरो ! क्रोधादि को दूर से ही त्याग दो ।

मुनिराज वृक्ष समान हैं, और सम्यग्दर्शन—ज्ञान—चारित्र उसकी शाखाएँ हैं, एवं मोक्षदशा उसका फल है । उत्तमक्षमादि दस धर्म सम्यक्चारित्र के ही भेद हैं । सम्यक्चारित्ररूपी वृक्ष के बिना मोक्षरूपी फल नहीं आता । यदि उस यतिरूपी वृक्ष में क्रोधरूपी अग्नि लग जाये तो वह वृक्ष नष्ट होजाता है, और मोक्षफल नहीं

प्राप्ता । मुनिदशा मोक्ष की निकटतम साधक है । मुनि तो मोक्ष-फल प्राप्ति की तैयारी वाला पका हुआ वृक्ष है, उत्तमक्षमा द्वारा मुनिवर अल्पकाल में ही मोक्ष प्राप्त करते हैं । किन्तु यदि भाव-स्वभाव की श्रद्धा-ज्ञानसहित क्षमा से च्युत होकर क्रोध की तो उस क्रोधरूपी अग्नि द्वारा यतिरूपी वृक्ष जल जाता है । इन लिये क्रोध दूर से ही त्याग कर देने योग्य है, अर्थात् क्रोध होने ही नहीं देना ।

यहाँ पर मुख्यतया मुनिओं के सङ्घ से कथन है, धावक-गृहस्थ गौणरूप हैं । अतः गृहस्थ के भी अशत उत्तमक्षमा घम होना चाहिये । भिक्षा करने हुए भी गृहस्थ के भी अशत उत्तमक्षमा घम होना चाहिये । स्वभाव का आदर है और उसे रहित मेरा स्वरूप है—ऐसी प्रतीति आदर करना और विकाररहित ज्ञानस्वभाव को आदर नहीं है, क्रोध है ।

साम्यदर्शनपूर्वक विशेष स्वरूपस्थिरता करके जो मुनि हैं, उन्हें अपने चारित्र्यस्वभाव में क्रोध को प्रवेश नहीं करने देना चाहिये । मन-तानुबन्धी इत्यादि तीनप्रकार के कपाम को तन कर ही दिया है और उतनी उत्तमक्षमा प्रगट हो गई है, किन्तु अभी सज्जसन कपाम है उससे आत्मा के गुण का पर्याय चलती है । जो तीन कपाम दूर कर दिये हैं उन्हें तो क्षाने ही नहीं देना चाहिये, और जो अत्यन्त मदकपाम रह गये हैं उन्हें भी नष्ट करके सम्पूर्ण शीतरागना करना चाहिये । यहाँ पर किसी अंग के पाप से क्षमा नहीं मागना है । 'माई ! आप मुझे क्षमा करना'—ऐसा शुभपरिणाम तो उत्तमक्षमा नहीं है । दूसरे के पाप से क्षमा मागे किन्तु दूसरा क्षमा न दे, तो क्या यह जीव स्वतः क्षमाभाव नहीं कर सकता ? धारसर्विक क्षमा तो स्वतः अपने आत्मा को देता है । पहले आत्मा को रागयुक्त-विकारयुक्त

मानकर आत्मस्वभाव पर श्लोष किया, उम दीप की आत्मा इस प्रकार क्षमा माँगता है कि हे आत्मा ! तुझे क्षमा हो । अब मैं तुझे क्षमा देता हूँ । तब अखण्ड ज्ञानस्वभाव में एक विकल्प भी न होने देगा । हे आत्मा ! क्षमा हो तेरे परमात्मस्वभाव को । अब मैं तेरे आदर को छोड़कर एक विकल्पमात्र का आदर नहीं करूँगा । इसप्रकार स्वन अपने स्वरूप को जानकर अखण्डानन्दरूप से स्थिर रहने की भावना करते हैं । उनमें जिनका राग दूर होकर बीनराग भाव प्रगट हुआ उसनी ही उत्तमगमा है, वह धर्म है और उसका फल मोक्ष है ।

उत्तमक्षमा का पालन करने में श्री अरिहत्त समय हैं । अखण्डगमा में उन्होंने ऐसी उत्तमगमा ग्रहण की कि विकल्प को छोड़कर बीनरागभाव धारण करके केवलज्ञान प्रगट किया । श्री अक्षयभगवान् मुनिदशा में ये और ये ध्यान में मग्न बड़े ये उत्तमगमा बमठ ने आकर घोर उपसर्ग किया, परन्तु उन्होंने तो आत्मरूप का एकाग्रतारूप उत्तमगमा धारण करके धर्ममुहूर्त में केवलज्ञान प्रगट किया । उपसर्ग करने वाले बमठ के ऊपर द्वेष का विकल्प नहीं उठा और सेवा करने वाले इन्द्र के ऊपर राग का विकल्प नहीं है । एकरूप स्वभाव में लीनता होने पर सम्पूर्ण बीनरागभाव प्रगट होकर केवलज्ञान होता है । ऐसा बीनरागभाव ही उत्तमगमा है । आत्मस्वरूप को समझकर उसका बहुमान करना ही उत्तमगमा की आराधना का यथार्थ पद है । मेरा ज्ञानस्वभाव अनरग में सहज क्षमास्वरूप है, श्लोष की वृत्ति मुझमें है ही नहीं—ऐसे अपने स्वभाव के और श्लोष के मे-ज्ञानपूर्वक स्वभाव की एकाग्रता से सहप्रक्षमा है, और वही धर्म है । ऐसा क्षमाभाव जो आत्मा अपने में प्रगट करता है वही पद की यथार्थ आराधना करने वाला है ।

उत्तमगमा को धारण करने वाले धर्मात्मा कसी भावना करते हैं वह अब बतलाते हैं —

(शास्त्रसंविद्धि)

तिष्ठामो वयमुज्ज्वलेन मनसा रागादि दोषोज्झिता
 लोकाः किंचदपि स्वकीयहृदये स्वेच्छाचरो मन्यताम् ।
 साध्या शुद्धिरिहात्मनः शमवतामत्रापरेण द्विषा
 मित्रैणापि किमु स्वचेष्टितफलं स्वार्थः स्वयं लप्स्यते ॥८४॥

धर्मात्मा जीव उत्तमक्षमा धर्म का चिन्तन करते हुए ऐसी भावना करते हैं कि—यह स्वेच्छाचारी लोक अपने हृदय में मुझे भला अथवा बुरा—जो चाहे माने, किन्तु मैं तो राग द्वेषरहित होकर अपने उज्ज्वल ज्ञान में ही स्थित रहूँगा । उत्तमक्षमाके धारक पुरुषों को मात्र अपने आत्मा की शुद्धि ही साध्य है । इस जगत में अन्य मेरा बैरी हो अथवा मित्र हो—इससे मुझे क्या ? बैरी या मित्र मेरा तो कुछ भी नहीं कर सकते । जो द्वेषरूप या प्रीतिरूप परिणाम करेगा उसे स्वयं ही उसका फल मिल जायेगा ।

धर्मात्मा भावना करता है कि—मेरे स्वभाव में राग द्वेष नहीं है । मित्र के ऊपर राग अथवा शत्रु के ऊपर द्वेष करना हमारे हृदय में नहीं है । वास्तव में तो इस ससार में कोई किसी का शत्रु या मित्र है ही नहीं । यह स्वेच्छाचारी लोक हमें भला कहे या बुरा, उससे हमें क्या ? कोई भी बैरी हमारे आत्मा को हानि पहुँचाने में समर्थ नहीं है, एवं कोई भक्त मेरे आत्मा को लाभ नहीं करते । भक्तजन यदि भक्ति करते हैं तो अपने गुमराग के कारण, और यदि बैरी निन्दा करते हैं तो वे अपने द्वेषपरिणाम को लेकर करते हैं । मैं तो दोनों को जानने वाला हूँ, मेरे ज्ञान में तो दोनों शेरूप हैं । ऐसे अपने ज्ञानस्वभाव की भावना के बल से शानी सन्तों के राग द्वेषरहित क्षमाभाव होता है, वही उत्तमक्षमा धर्म है । जिसने अपने ज्ञानस्वभावकी भावना न की हो उस जीवके कदाचित् बाह्य में गुमपरिणाम दिखालाई देते हों, किन्तु वह गुमराग को

आत्मा का स्वरूप मानकर उस ज्ञानस्वभाव के अनादिरूप धन-त
क्रोधस्वभाव का सेवन करता है। सम्यग्दशनसहित जो क्षमा है
वही उत्तमक्षमा है और वही धर्म है।

उत्तमक्षमा धर्म को धारण करने वाला धर्मात्मा ब्रह्मा धितवन
करता है वह धर्म विशेषरूप से बतलाते हैं—

सङ्घरा

दोषानाधुष्य लोके मम भवतु सुखी दुर्जनरचेद्वनार्थी
मत्तर्कस्य गृहीत्या रिपुस्थ सहसा जीवित स्यान्मन्यः ।
मध्यस्थस्त्वेवमेवाऽखिलमिह हि जगज्जायता सौर्यराशि-
र्मतो माभूदसौम्य कथमपि भविनः कस्यचित्पूत्करोमि ॥८५॥

मेरे दोषों को सबके समक्ष प्रगट करके संसार में दुर्जन सुखी
हो, धन के लोलुपी मेरा सर्वस्व ग्रहण करके सुखी होजाओ, शत्रु
मेरा जीवन लेकर सुखी हो और जिसे मेरा स्थान लेना है वह
स्थान लेकर सुखपूर्वक रहे, तथा जो राग-द्वेषरहित मध्यस्थ होकर
रहना चाह वे मध्यस्थ रहकर सुखी रहें, इसप्रकार समस्त जगत्
सुखपूर्वक रहे किन्तु किसी भी ससारी जीव को मुझसे दुःख
न पहुँचे मैं ऐसी पुकार सबके समक्ष करता हूँ।

इसमें समस्त संसार के जीवों का निरपेक्ष होकर, अपने
आत्मा में भीतरागभाव से रहने की भावना है। मेरे ज्ञान में राग-
द्वेष करने का स्वभाव ही नहीं है। स्वतः अपने आत्मा की धारा-
धना की उग्रता करते हुए मुनि पुकार करते हैं कि—इस जगत के
जीव जिसमें उन्हें सुख मिले वैसे ही बतों, किन्तु मैं अपने ज्ञाता-
भावरूप क्षमा को नहीं छोड़ूँगा। कोई मेरे दोष बतलाकर, या
पिछो—कमण्डल लेकर, धनवा स्थान लेकर, भले ही सुख माने
और अन्य कोई भीतराग भावरूप रहकर सुखी हो, किन्तु मुझे
दोनों पर समभाव है। समस्त जगत् सुखी रहे। ऐसी भावना

विकारों से भिन्न जानकर, चाहे जैसे अनुकूल या प्रतिकूल संयोगों में राग द्वेष न करना और वीतरागी ज्ञाताभावरूप से स्थिर रहना, सो ही उत्तमक्षमा है, यह स्वाधीन है। परजीव क्षमा दें या न दें तो भी स्वतः अपने में उत्तम क्षमाभाव प्रगट कर सकता है।

यहा तो मुनिदशा में शुभ या अशुभ विकल्प उठे तो वह भी उत्तमक्षमा में भग है, उसको टालकर वीतराग भाव की भावना करते हुए मुनिवर स्वतः अपने को संबोधन करके कहते हैं कि—रे आत्मा ! तू अज्ञानी जीवों द्वारा किये गये उपद्रवों से दुःखित होकर श्लेश करता है, तो क्या तू त्रिलोकपूज्य अपने वीतरागभाव को नहीं जानता ? कि जिससे तू वीतरागता को छोड़कर ऐसा द्वेषभाव करता है ?

मात्र वीतरागभाव ही उत्तमक्षमा धर्म है। 'मैं वीतराग होऊँ और राग का दूर करदूँ'—ऐसे विकल्प की मुख्यता नहीं है, विकल्प क्षमा नहीं है, किंतु स्वभाव की एकाग्रता में वीतरागीरूप से परिणमित होजाना और राग द्वेष की उत्पत्ति ही न होने देना सो वह उत्तमक्षमा है। जितने रागादि के विकल्प उठते हैं उतना उत्तमक्षमा में भग पड़ता है। ऐसा उत्तमक्षमा धर्म का स्वरूप है। उसका सम्पूर्णरूप से पालन न कर सके तो भी उसके यथाय स्वरूप को पहिचान कर श्रद्धा-ज्ञान करना और जो रागादिभाव होते हैं उनका आदर न करना, वह भी उत्तमक्षमा धर्म का अंश है। सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान में अखण्ड चैतन्यस्वभाव की ओर का बल स्थिर रहते हुए जितने अंश में क्रोधादिभाव न हों उतने अंश में सहज क्षमा है।

और फिर इस प्लोक में आचार्यदेव ने लोगो को जड़ कहा है, यहाँ लोगो पर द्वेष नहीं है, किन्तु अपने भाराघवरव की उग्रता है। अपना ज्ञान केवलज्ञान होने के लिये उछल रहा है, लोग क्या कहते हैं वह देखने की आवश्यकता नहीं है। लोग तो जड़समान हैं, चाहे जो कहेंगे, किन्तु हे मुनि ! केवलज्ञान प्राप्त करने की

तत्परता में तुझे जा भी उपसर्ग प्राये उनके समुख क्या देखना है ? तुझे अपने में जो शुभविकल्प उठें उनका भी बल नहीं है, और अपनी पर्याय के समुख भी तुझे नहीं देखना है, किंतु मात्र शायक स्वभावपूर्ण है उसीमें लक्ष्य करके लीन होजा। इसप्रकार अपने शायकस्वभाव की भावना के बल से श्वेतन्यसमुद्र फटकर मानो इसी-समय केवलज्ञान हागा—ऐसी दशा मुनिराज के प्रवर्तमान है। मुझमें पूर्ण शायकत्व है, उससे मैं पूर्ण शायक रहकर समस्त जीवों के प्रति क्षमा करता हूँ, सबके प्रति जो राग द्वेष है उसे छोड़कर मैं बीतरागभाव से अपने स्वभाव में रहता हूँ, मुझे पर की अपेक्षा है और स्वभाव की एकाग्रता है। इसप्रकार अपने शायकस्वभाव की रधि और एकाग्रता करके आराधना करना सो ही महान् पर्य है।

पर मैं लक्ष्य जाकर कल्पना उठे कि 'ऐसा क्या ?' प्रथवा उपसर्ग पर लक्ष्य जाये कि मैं उपसर्ग सहन करूँ, यदि ऐसी वृत्ति उठे तो उसे तोड़ने के लिये कहते हैं कि भरे मुनि ! स्वभाव की एकाग्रता द्वारा तुझे केवलज्ञान क्यों नहीं, और यह वृत्ति का उत्थान क्यों ? ऐसे अप्रतिहत भाव से आराधना को स्थिर रखना उसका नाम मुनि की उत्तमक्षमा है।

२-उत्तममार्दव धर्म

भाद्रपद शुक्ला-६

भाज दशलक्षण पर्व का दूसरा दिन है। कल उत्तमदामा धर्म का दिन था, भाज उत्तममार्दव धर्म का दिन है। सनातन जैनधर्म के अनादिनियम के प्रमाण से यह भाद्रपद शुक्ला ५ से १४ तक के दस दिनों को 'दशलक्षण पर्व' कहने हैं और वही सच्चा पर्युपण है। भाज उत्तममार्दव धर्म का दिन होने से परमनन्दि पञ्चविंशतिका शास्त्र में से उसका वर्णन हो रहा है, उसके वर्णन के दो श्लोक हैं। उत्तममार्दव अर्थात् उत्तम निरभिमानता। सम्पद्गदान सहित निरभिमानता भी उत्तममार्दव धर्म है। उत्तमदामा, मादवादि दस धर्म सम्पद्गदानमुक्त जीव के ही होते हैं—ऐसा ज्ञान रखना चाहिये।

(वसततिलका)

धर्मांगमेतदिह मार्दवनामधेयं

जात्यादिगर्वपरिहारमुपन्ति सन्तः ।

तद्धार्यते किमु न बोधदृशा समस्त

स्वप्नेन्द्रजालसदृश जगदीक्षमाणैः ॥ ८७ ॥

अर्थ —उत्तमजाति, कुल, बल, ज्ञान, इत्यादि के अभिमान का त्याग सो मार्दव है। यह मार्दव धर्म का अंग है। जो अपनी सम्पद्गज्ञानरूपी दृष्टि से समस्त जगत को स्वप्न तथा इन्द्रजाल की भाँति देखते हैं वे उत्तममार्दव धर्म को धारण क्यों नहीं करेंगे ? अर्थात् अवश्य धारण करते हैं।

यहाँ मुख्यतया मुनि की भेष्या से कथन है । उत्तमशमादि जो दस धर्म हैं वे सम्यक्चारित्र के ही भेद हैं, सम्यादर्शन के बिना यह धर्म नहीं होता । शरीर, मन, याणी की किया आत्मा नहीं करता, उससे आत्मा भिन्न ही है, दया-भक्ति भयवा प्रतादि जो शुभराग है यह धर्म नहीं है, और उसी प्रकार वे धर्म में सहायक भी नहीं हैं । आत्मा चैतन्यस्वरूप है, वह विचार रहित है, ऐसे अपने निश्चयस्वभाव की प्रतीति के द्वारा सम्याज्ञान और सम्यादर्शन प्रगट करने के पश्चात् विशेष स्वरूपस्थिरता से चारित्र दशा प्रगट होती है, उग दशा में धर्मों और जो ऐसी चारमस्थिरता होती है कि जाति कुल आदि के अभिमान का विवर्त्य भी नहीं उठता, इसका नाम उत्तममार्ग धर्म है । जो चैतन्यस्वरूप आत्मा को न पहिचाने और शरीर, बुद्धि, कुल, धन आदि को अपना माने उसके सभी जातिमद आदि दूर नहीं होते और उत्तममार्ग धर्म नहीं होता । धर्मात्मा जीव के वास्तव में जाति कुल या इत्यादि का मद नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि मैं तो चैतन्यस्वरूप आत्मा हूँ, आत्मा के शरीर ही नहीं है, और माता पिता, कुल, जाति, धन इत्यादि भी आत्मा के नहीं हैं—ऐसे अपने सम्याज्ञान द्वारा समस्त सत्ता के अपने से भिन्न देखनेवाले की निरभिमानता क्यों न हो ? अवश्य होती है । आत्मा की जाति शुद्ध चैतन्यघातु निरम आनन्दबन्ध है, वीतरागता आत्मा का कुल है और चैतन्य केवलज्ञानसदमी का स्वत स्वामी है । इसके प्रतिरिक्त अन्य किसी भी जाति, कुल, सम्मी की ज्ञानी अपना नहीं मानते, इनसे वह उसका अभिमान नहीं होता । शरीर या शरीर सम्बन्धी कोई पदार्थ ज्ञानी को अपनेरूप भासित नहीं होते, राम अथवा अपूर्ण ज्ञान को भी वह अपना स्वरूप नहीं मानते, किन्तु परिपूर्ण स्वभाव को ही अपना मानकर वह उसकी श्रद्धा करते हैं । ऐसा होने से ज्ञानी के जातिमद, कुलमद, ज्ञानमद या बलमद नहीं होता । जाति कुलादि को अपने से भिन्न जाना है इससे उसका अभिमान

नहीं होता । इस प्रकार सम्यग्ज्ञान ही उत्तममार्ग धर्म का मूल है—ऐसा यहाँ पर बताया है ।

जाति—कुल आदि से भिन्न अपना धैतन्यस्वरूप जानने के पश्चात् सम्यग्दृष्टि धर्मात्मा गृहस्थ को अस्थिरता के कारण कुलमद इत्यादि की वृत्ति पठती है, किन्तु धर्मात्मा के रागरहित स्वभाव में एकता के बल से उसका निषेध है, वह राग को अपना स्वरूप नहीं जानता, राग का आदर नहीं है, किन्तु स्वभाव का ही आदर है, इससे परमार्थतः तो वह सम्यग्ज्ञान के द्वारा उसका ज्ञाता ही है । इसलिये यथार्थतया धर्मी जीवों के जातिमद आदि नहीं होते । धर्मीजीव को माता-पिता से भयवा कुल जाति इत्यादि से पहिचानना सो ठीक नहीं है, किन्तु उसके अंतरंग के श्रद्धा-ज्ञान के द्वारा उसे पहिचानना यथाय है । धर्मी जीव किसी भी बाह्य पदार्थ से अपना बड़प्पन नहीं मानते, किन्तु स्वभाव से सम्यक्श्रद्धा-ज्ञानपूर्वक अमेदस्व होकर जितना राग दूर होगया उतना बड़प्पन है, और जितना राग शेष रहा उतनी हीनता है—ऐसा जानते हैं । बाह्यपदार्थों से अपने को बड़ा मानना सो मद है, और मेरी जाति हसकी, मेरा कुल नीचा, इत्यादि प्रकार बाह्यपदार्थों से अपने को हीन मानना वह भी मद है, क्योंकि उसने जाति-कुल में अहंपना किया है ।

प्रथम सम्यक्श्रद्धा-ज्ञान करने के पश्चात् विशेष पुष्टपाय द्वारा स्वरूपस्थिरता प्रगट करके सत-मुनिदशा में जाति-कुल आदि का विकल्प तोड़कर वीतरागी स्थिरता बढ़ाने की बात है । किन्तु उत्तम निरभिमानता किसे कहा जाये इसी का जिसे भान नहीं है, उसे उत्तममार्ग धर्म कहाँ से हो ? आत्मा नित्य ज्ञानघन है, देहादि जो अनित्यसंयोग हैं वे आत्मा का स्वरूप नहीं हैं । जिसप्रकार 'घी का घड़ा' ऐसा बोला जाता है, किन्तु वह यथाय वस्तुस्वरूप नहीं है, वैसे ही ज्ञानी को पहिचानने के लिये ऐसा कहा जाता है कि यह माता-

पिता, यह कुल यह जाति । किन्तु वास्तविक स्वरूप ऐसा नहीं है । ज्ञानी को उसकी आत्मा से पहिचानना ही यथार्थ पहिचान है । आत्मा का ससार माता, पिता, स्त्री, शरीरादि में नहीं है किन्तु अपनी पर्याय में ही जो अज्ञान और राग-द्वेष है वह ससार है । आत्मा का ससारभाव आत्मा की दशा में ही है । अज्ञानी जीव भ्रम से ऐसा मानता है कि यह मेरी माता और यह मेरा पिता इत्यादि । यह उसका भ्रम ही ससार है । स्वतः अपने को चैतन्यस्वरूप से नहीं जाना एवं शरीरयुक्त माना, इससे शरीर के सम्बन्धी माता पिता को प्रपना ही माता-पिता मानता है, और उसीसे जीव को शरीर के रूप इत्यादि का अभिमान होता है ।

वास्तव में तो स्वतः चैतन्यस्वरूप है और माता-पिता इत्यादि का आत्मा भी चैतन्यस्वरूप है, कोई आत्मा शरीररूप नहीं है, तब फिर कौन किसके माता-पिता और कौन किसका पुत्र ? जिनके ऐसी दृष्टि है, उही के घर का झूठकार दूर होना है । यह शरीर तो जड़ परमाणु है-मिट्टी है । जो जीव शरीर के बल का अभिमान करता है वह जड़ का स्वामी बनता है, शरीर से निरन्तर भिन्न चैतन्यस्वरूपी अरूपीस्वभाव है, उसे ऐसा भान नहीं है । चैतन्यस्वरूपका प्रनादर करके शरीर के बल इत्यादि का झूठकार करनेवाला जीव महान हिंसक है । शरीर मेरा है, शरीर की क्रिया मैं करता हूँ, और शारीरिक शक्ति अच्छी हो तो धर्मध्यान बराबर हो सकता है-ऐसा जो मानता है वह जीव आत्मा की हिंसा करनेवाला है । आत्मा शरीरादि का कुछ भी नहीं कर सकता । आत्मा का बल (पुरुषाद्य) या तो अज्ञानभाव से पुण्यपाप में अटक जाता है या असत्य स्वभाव को जानकर उसमें रागद्वेषरहित स्थिरता प्रगट करता है ।

ज्ञानी जीव जानता है कि पूरा ज्ञान और आनन्द ही मात्र मेरा रूप है । जाति, कुल, शरीर, बल, विद्याएँ धनवा अपूणज्ञान-वे कोई भी मेरा रूप नहीं है । जहाँ ऐसा मिश्रत्व यथायथमा जाना वहीं

पर का ग्रहकार दूर हो गया है । पश्चात् जो अल्पराग की वृत्ति उठे उसका ज्ञानो के निषेध है । यहाँ ऐसी बात है कि उस राग की वृत्ति को उठने ही नहीं देना और बीतरागरूप स्थिर रहना सो उत्तममार्गधर्म है, और वह धर्म मोक्षमार्ग में विचरनेवाले मुनिगो को सहचर रूप होता है ।

जैन अर्थात् जीतनेवाला, आत्मा का पर से भिन्नस्वरूप जानकर जिसने मिथ्यात्व-अज्ञान को जीत लिया है अर्थात् नष्ट किया है, वैसे ही जिसने आत्मस्वरूप में स्थिरता द्वारा राग द्वेष को जीत लिया है वही जैन है । जो जैन होता है वह 'पर का मैं करता हूँ' ऐसा अभिमान नहीं करता, राग द्वेष को अपना स्वरूप नहीं मानता ।

जानियो के ज्ञानमद नहीं होता । शास्त्र का ज्ञान या अवधि-मन-पर्ययज्ञान हो, उसका ज्ञानी को अभिमान नहीं होता । जिन्होंने पूर्णज्ञानस्वभाव ही जाना है उहे अपूर्णज्ञान में सतोष या उसका अभिमान कैसे होगा ? बारहवें गुणस्थानतक का समस्त ज्ञान अल्प है, केवलज्ञानके अनन्तवें भाग बराबर है, उस तुच्छपर्याय का ज्ञानी को अभिमान नहीं है, किन्तु अनन्त चैतन्यस्वभाव की महिमा और विनय से स्वभाव में सीन होकर अपूर्णज्ञान का विकल्प छोड़कर केवलज्ञान प्रगट करते हैं । थोड़े से शास्त्र बाँचे और थोड़ा सा सुना, वहाँ तो 'मैं बहुत जानता हूँ' जिसे ऐसा अभिमान होता है वह जीव पर्यायदृष्टिवाला मिथ्यादृष्टि है, उमने पूर्णस्वभाव को नहीं जाना है, इससे किञ्चित् ज्ञातृत्व की महिमा और अभिमान होता है । कोई जीव सत्स्वभाव समझे बिना मदकपाय करके निरभिमानता रखे तो वह पुण्यवध का कारण है, यहाँ उसकी बात नहीं है, कि तु धर्मात्मा के स्वभाव की जागृतिपूर्वक बीतरागभाव प्रगट होने पर मद का विकल्प ही नहीं होता, वही सच्चा मादवधर्म है । स्वभाव को जाने बिना पर्याय का अभिमान दूर नहीं होता और उसने धर्म नहीं होता ।

इन दस धर्मों का वर्णन करने वाली श्री पद्मनादि आचार्य महान सन्तमुनि हैं, छुट्टे—सानवें गुणस्थान की श्रेणी में भूल रहे हैं, अधिकांश बीतरागता प्रगटी है, और भ्रष्टराग रह गया है, इससे वह कहते हैं कि ग्रहो ! सिद्ध भगवान का गुणगान हम क्या कर सकते हैं ? हमारा ज्ञान अत्यन्त अल्प है, हम तो मूढ़मति—जड़बुद्धि हैं । जहाँ तक पूरा कवचज्ञान परमात्मदशा का प्राप्त नहीं किया वहाँ तक पामरता है । आचार्य—सन्त तो महा ज्ञान के सागर हैं, प्रगाध बुद्धिवाले हैं, तो क्या भ्राष्ट्रदशा प्रगटी है, तथापि उनके कितनी निरभिमानता है ? ज्ञान का किंचित् भी गव नहीं करते । अपूर्ण और पूर्णदशा के विकल्प को तोड़कर बारम्बार स्वरूप में लीन होजाते हैं—इसका नाम मादव धर्म है । पर्यायदृष्टि को छोड़कर अखण्डस्वभाव के श्रद्धा ज्ञान को स्थिर रखना यह गृहस्थ का धर्म है । किन्तु शुभराग करना या पूजा—भक्ति करना वह वही गृहस्थ का धर्म नहीं है । अनुभवाग से बचने के लिये धर्मी गृहस्थ के पूजा—भक्ति इत्यादि का शुभराग होता अवश्य है, किन्तु वह शुभराग धर्म नहीं है, किन्तु रागरहित चतुर्थ स्वभाव की श्रद्धा—ज्ञानपूर्वक जितना राग हूँ हुमा उतना धर्म है । जो राग रहा वह धर्म नहीं है ।

ज्ञानी अपने ज्ञायकस्वरूप में जागृत हैं । मान—अपमान की वृत्ति मेरे स्वरूप में नहीं है, यह समस्त ससार इन्द्रजाल की समान और स्वप्नवत् है अर्थात् मेरे स्वभाव में समस्त जगत का अभाव है, मुझे जगत में किसी के साथ सम्बन्ध ही नहीं है—ऐसा जाननेवाले ज्ञानियों के मान कहाँ से होगा ? अर्थात् नहीं ही होगा । मुनि के तो मान की वृत्ति ही नहीं उठनी, वह निरभिमानता है, और गृहस्थ के किसी मानादि की वृत्ति होजाये तो भी वह उसका ज्ञाता ही है, मानादि से भिन्नस्वरूप के श्रद्धा ज्ञान की ही दृढ़ता उसे होती है । नित्य अवयव चैतन्यस्वभाव है, ऐसे स्वभाव की प्रभुता के समक्ष ज्ञानी को अपूर्णपर्याय की पामरता भासित होती है, उन्हें

क्षणिकपर्याय का अभिमान नहीं होता । उनके ही स्वभाव के माश्रय से बीतरागभाव होने पर उत्तमभावंद्वय धर्म होता है ।

अब कहते हैं कि स्व पर के भिन्नत्व के विवेक द्वारा शरीर की अनित्यता का चिन्तन करनेवाले मुनियों को किसी भी पदार्थ में ग्रहण करने का अवसर ही नहीं मिलता —

(शाङ्ख्यसविकीर्तित)

कास्या सद्मनि सुन्दरेऽपि परितो ददह्यमानेऽग्निभिः
कायादौतुजरादिभिः प्रतिदिन गच्छत्यवस्थातरम् ।
इत्यालोचयतो हृदिप्रागग्निः भास्वद्विवेकोज्यले
गर्गस्यान्तरः कुतोऽत्र घटते भावेषु सर्वेष्वपि ॥ ८८ ॥

कोई महान् अत्यन्त सुन्दर, जोभावमान हो किन्तु यदि वह सब ओर से अग्निद्वारा सुलग रहा हो तो उसके बचने की प्रशमात्र प्रशा नहीं है, वैसे ही यह शरीर वृद्धावस्थासहित है तथा प्रतिदिन एक अवस्था छोड़कर दूसरी अवस्था धारण करता है, इसप्रकार अपने हृदय में निरन्तर सम्यग्ज्ञानरूपी उज्ज्वल विवेक से शरीर की अनित्यता का चिन्तन करनेवाले मुनि को जगत के समस्त पदार्थों में गर्व करने का अवसर ही किस प्रकार है ? अर्थात् जो ध्रुव नित्य चतुर्दशस्वभाव को जानकर ओर शरीर की अनित्यता को समझकर, निर्मल आत्मध्यान में मग्न हैं उन मुनिगो को जगत में किन्हीं भी पदार्थों का गर्व होता ही नहीं ।

अत्यन्त मनोहर उद्यानयुक्त भवन हो, वह चारो ओर से अग्नि में जलने लगे ओर उसके बचने की किञ्चित्मात्र प्रशा न हो तो लोग उसका स्वामित्व छोड़कर बाहर भागते हैं—ऐसा अनित्यता का दृष्टान्त देकर आचार्यदेव समझाने हैं कि यह शरीर भण्ड है, वृद्धावस्थायुक्त है, निरन्तर अपनी दशा को परिवर्तित करता हुआ वह जीवना को प्राप्त होता है, जैसी अवस्था आज

हो, वैसे कस दिखलाई नहीं देनी, ऐसे इस अनित्य शरीर को किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। जहाँ यह शरीर ही अपना नहीं है वहाँ अन्य कौन से पदार्थ अपने हो सकते हैं ? आत्मा का चैतन्यस्वभाव ही ध्रुव और नित्य एकरूप है, वह कभी जीर्ण नहीं होता और उसमें अग्नि भी नहीं लगती। इसप्रकार शरीरादि की अनित्यता और अपने चैतन्यस्वभाव की नित्यता का अपने अंतरंग में भेदज्ञान द्वारा विचार करने वाले जीवों को इस जगत में किसी भी पदार्थ पर गम होने का भ्रमवास ही नहीं है। जहाँ शरीर को ही पर जान लिया वहाँ भ्रम व विसर्ग का प्रकार करेगा ?

शरीर अपने स्वभाव से ही निरंतर एक अवस्था को बदलकर दूसरी अवस्था धारण करता है। वृद्धावस्था हुई उसका कर्ता आत्मा नहीं है। धर्मी जीव के शरीर की किसी भी अवस्था का भ्रमकार नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वतः तो अरूपो चैतन्यस्वरूप है, और शरीर जड-परमाणुओं से निर्मित है। आत्मा ने कभी भी शरीरादि का स्पर्श नहीं किया, वह तो अपर्णा है।

शरीर क्रमशः क्षण क्षण में नाश को प्राप्त होगा, वह स्थायी नहीं रहेगा। मैं विकास ज्ञानानन्द स्वरूप हूँ, मेरे स्वरूप के आश्रय में मेरी निमल दशा प्रतिक्षण में बदलती है। अपने स्वभाव के आश्रय से बदलकर जो केवलज्ञान दशा होगी, वह तो द्रव्य में भेद एकाकार होकर सदा ऐसी ही ऐसी रहेगी, किन्तु शरीर की कोई भी अवस्था मेरे साथ रहने वाली नहीं है। ऐसा जानकर अपने ज्ञान में स्थिरता प्रगट करके जिन धर्मात्माओं ने देहादि के अभिमान का विकल्प छोड़ दिया है और स्वभाव की शुद्धता को प्राप्त किया है उनके उत्तममादय धम होता है।

हिलना-डुलना, बौनना, स्थिर रहना, मोन रहना, खाना पीना इत्यादि आत्मा नहीं करता, वह सब तो शरीर की क्रियाएँ हैं। वे

क्रियाएँ मैं करता हूँ जो ऐसा मानता है वह मिथ्यादृष्टि है, उसे जड़ का ग्रहकार है। देह के परमाणुओं की पर्याय समय-समय पर अपने आप ही बदलती है, उसके साथ मेरा सम्बन्ध नहीं है। मेरी पर्याय का सम्बन्ध अपने त्रिकाली द्रव्य के साथ है। निमल ज्ञान-दर्शन और चारित्ररूप मेरी दशा प्रतिसमय बदलकर ध्रुव-स्वभाव में एकता बढ़ती जाती है। इस प्रकार स्वभाव की एकता होने से पर का अभिमान ज्ञानी को कहा से हो? ग्रहो! मुनिवरों को अनेक ऋद्धियाँ प्राप्त हुई हो, अवधि मन पर्यय ज्ञान प्रगट हुआ हो, तथापि अभिमान का किंचित् विकल्प भी नहीं होता, उससे नञ्ज होकर, स्वभावोन्मुखता द्वारा पूर्ण केवलज्ञान प्रगट करते हैं। मुनि को पर्याय की ओर लक्ष्य जाकर विकल्प उठे कि 'केवलज्ञान प्रगट करूँ' तो वह भी राग है। ऐसे विकल्प को भी तोड़कर जो चीतरागी स्वरूपस्थिरता है वह उत्कृष्ट पारमार्थ्य धर्म है और वही मुक्ति का कारण है।

मेरे उपदेश से दूसरे ने धर्म प्राप्त किया, अपना मैं किसी अर्थ को धर्म प्राप्त करादूँ—ऐसी बुद्धि शानियों के नहीं होती। वाणी जड़ है, उस वाणी का कर्ता ही आत्मा नहीं है। तब फिर दूसरे को धर्म प्राप्त करादूँ—यह बात कही रही? इसलिये पर मैं भिन्न अपने स्वरूप को पहिचानकर मुनिवरो को निरंतर शायक साक्षीस्वरूप आत्मा के निर्मल स्वभाव का ही ध्यान करना चाहिये। इस प्रकार उत्तममाद व धर्म का व्याख्यान पूर्ण हुआ।

३—उत्तमार्जव धर्म

भाद्रपद शुक्ला-७

आज दशलक्षण धर्म का तीसरा दिन है, यह उत्तमार्जव धर्म का दिन कहलाता है । उत्तमार्जव अर्थात् सम्यग्दर्शनसहित बीतरागी सरलता । आत्मा के ज्ञायकस्वरूप में कपट का भाव ही उत्पन्न न होने देना सो उत्तम सरलता है । आत्मा ज्ञान प्रामाण्य की सृति, क्रोध, मान, माया, मोह रहित है, उसे यथारूप (जैसा है वैसा) समझना और श्रद्धा से वक्तता न करना सो सम्यग्दर्शन-रूप सरलता है । और चैतन्यस्वरूप को जैसा है वैसा न मानकर स्वरूप की वक्तता करके पुण्य-पापयुक्त मानना सो अनन्त कपट है । किसी पर के आश्रय से अथवा पुण्यपरिणाम से आत्मा को लाभ मानना सो वक्तता है, अनायता है । धर्म अर्थात् सरल । जैसा सहज ज्ञायकपूर्ति आत्मस्वरूप है वैसा ही मानना, किंचित् विपरीत न जानना सो सरलता है । और चैतन्यस्वरूप की प्रतीति में वक्तता करके किसी विकल्प या व्यवहार के आश्रय से लाभ मानना सो अनायता है । व्यवहार रत्नत्रय भी रागरूप है, वह आत्मा का स्वरूप नहीं है । आत्मा का ज्ञायकस्वरूप पुण्य पापरहित है, व्यवहार रत्नत्रयरूप पराश्रितभाव से उसे लाभ मानना सो अनन्त कपट का सेवन है । और उस व्यवहार का आश्रय छोड़कर निश्चय शुद्ध ज्ञातास्वभाव को जानना मानना और उसमें स्थिर होना सो उत्तमार्जव धर्म है । स्वभाव की श्रद्धा और ज्ञान होने के पश्चात् मुनिदशा में जो व्यवहार रत्नत्रय की वृत्ति उठे वह राग है, वह

कियाएँ मैं करता हूँ जो ऐसा मानता है वह मिथ्यादृष्टि है, उसे जड़ का झहकार है। देह के परमाणुओं की पर्याय समय-समय पर अपने आप ही बदलती है, उसके साथ मेरा सम्बन्ध नहीं है। मेरी पर्याय का सम्बन्ध अपने त्रिकाली द्रव्य के साथ है। निर्मल ज्ञान-दर्शन और चारित्ररूप मेरी दशा प्रतिसमय बदलकर ध्रुव-स्वभाव में एकता बढ़ती जाती है। इस प्रकार स्वभाव की एकता होने से पर का अभिमान ज्ञानी को कहां से हो? ग्रहो! मुनिवरों को अनेक ऋद्धिया प्राप्त हुई हों, भवधि-भन पर्यंत ज्ञान प्रगट हुआ हो, तथापि अभिमान का किंचित् विकल्प भी नहीं होता, उससे नञ् होकर, स्वभावोन्मुखता द्वारा पूर्ण केवलज्ञान प्रगट करते हैं। मुनि को पर्याय की ओर लक्ष्य जाकर विकल्प उठे कि 'केवलज्ञान प्रगट करूँ' तो वह भी राग है। ऐसे विकल्प को भी तोड़कर जो भीतरांगी स्वरूपस्थिरता है वह उत्कृष्ट मार्दव धर्म है और वही मुक्ति का कारण है।

मेरे उपदेश से दूसरे ने घम प्राप्त किया, अथवा मैं किसी अन्य को घम प्राप्त कराऊँ—ऐसी बुद्धि ज्ञानियों के नहीं होती। वाणी जड़ है, उस वाणी का कर्ता ही आत्मा नहीं है। तब फिर दूसरे को घम प्राप्त कराऊँ—यह बात कहाँ रही? इसलिये पर से भिन्न अपने स्वरूप को पहिचानकर मुनिवरों को निरंतर ज्ञायक साक्षीस्वरूप आत्मा के निर्मल स्वभाव का ही ध्यान करना चाहिये। इस प्रकार उत्तममादव घम का व्याख्यान पूर्ण हुआ।

३—उत्तमभार्जव धर्म

भाद्रपद शुक्ला-७

भाज दशसप्तम पर्व का तीसरा दिन है, यह उत्तमभार्जव धर्म का दिन कहलाता है । उत्तमभार्जव अर्थात् सम्प्रदर्शनसहित बीतरागी सरलता । आत्मा के ज्ञायकस्वरूप में कपट का भाव ही उत्पन्न न होने देना सो उत्तम सरलता है । आत्मा ज्ञान भान-व की मूर्ति, क्रोध, मान, माया, लोभ रहित है, उसे यथारूप (जैसा है वैसा) समझना और श्रद्धा में वक्तता न करना सो सम्प्रदर्शन-रूप सरलता है । और चैतन्यस्वरूप को जैसा है वैसा न मानकर स्वरूप की धकना करके पुराण-पापमुक्त मानना सो अनन्त कपट है । किसी पर के आश्रय से अथवा पुण्यपरिणाम से आत्मा को लाभ मानना सो धकता है, अनार्यता है । आर्य अर्थात् सरल । जैसा सहज ज्ञायकमूर्ति आत्मस्वरूप है वैसा ही मानना, किंचित् विपरीत न जानना सो सरलता है । और चैतन्यस्वरूप की प्रतीति में धकना करके किसी विकल्प या व्यवहार के आश्रय से लाभ मानना सो अनार्यता है । व्यवहार रत्नत्रय भी रागरूप है, वह आत्मा का स्वरूप नहीं है । आत्मा का ज्ञायकस्वरूप पुण्यपापरहित है, व्यवहार रत्नत्रयरूप पराश्रितभाव से उसे लाभ मानना सो अनन्त कपट का सेवन है । और उस व्यवहार का आश्रय छोड़कर निश्चय शुद्ध ज्ञातास्वभाव को जानना मानना और उसमें स्थिर होना सो उत्तमभार्जव धर्म है । स्वभाव की श्रद्धा और ज्ञान होने के पश्चात् मुनिदशा में जो व्यवहार रत्नत्रय की वृत्ति उठे वह राग है, वह

उत्तमभ्राजं व धर्म नहीं है, किंतु रागरहित होकर जितनी स्वरूप-स्थिरता हुई उतना ही उत्तमभ्राजं व धर्म है। वास्तव में तो आत्मा के वीतरागभाव में ही उत्तमक्षमादि दसो धर्म आजाते हैं। दसों धर्मों में वीतरागभाव एक ही प्रकार का है, किंतु वह वीतराग-भाव होने से पूर्व समा आदि जिसप्रकार का विकल्प होता है उसीके अनुसार उत्तमक्षमादि नामों से उस वीतरागभाव को बतलाया जाता है। और उस शुभविकल्प को उपचार से उत्तम-क्षमादि धर्म कहा जाता है। आचार्यदेव उत्तमभ्राजं व धर्म का वर्णन करते हैं—

(माया)

हृदि यत्तद्वाचि गृहिः फलति तदेवार्जवं भवत्येतत् ।

धर्मो विकृतिरधर्मो द्वाविह सुरसन्नरकपथौ ॥८९॥

जो बात मन में हो वही वचन द्वारा प्रगट करना उसे भ्राजं व धर्म कहते हैं, और उससे विरुद्ध—अर्थात् माया से दूसरे को ठगने का परिणाम सो अधर्म है। इनमें से भ्राजं व धर्म स्वर्ग का और अधर्म नरक का पथ है। जैसा हृदय में हो वैसा ही कहने का परिणाम तो शुभपरिणाम है, बाणी से भिन्नस्वरूपी है, और जो शुभपरिणाम है वह मेरा स्वरूप नहीं है—ऐसे सम्यक्स्वभाव के भानपूर्वक जिसके शुभ का निषेध होता है उसके शुभपरिणाम को व्यवहार से उत्तम भ्राजं व धर्म कहते हैं। परमार्थ से तो जैसा शुद्धआत्मस्वभाव जाना है वैसा ही परिणामन पर्याय में होजाना सो ही उत्तमसरलता धर्म है। जैसा स्वभाव है वैसा ही परिणामित होमया, किंतु किंचित्मात्र वक्रता (विकार) नहीं हुई वह परमाय से उत्तमभ्राजं व धर्म है। और उस स्वभाव में विकृति होकर जितना रागादि उत्पन्न हो उतना उत्तमभ्राजं व धर्म में भग है।

यहाँ भ्राजं व धर्म के फल से स्वर्ग की प्राप्ति कही है। सम्यग्दर्शनपूर्वक राग का नाश करके जितना वीतरागभावरूप भ्राजं व

धर्म प्रगट किया है वह तो मोक्ष का कारण है, किन्तु इससमय पूर्ण वीतरागता नहीं है और राग रह जाता है इससे उस शुभरागरूप प्राज्ञवधम के फल में स्वर्ग मिलता है। राग को लेकर बीच में भव धारण करने पड़ते हैं, परन्तु जिन्हें स्वभाव का भान नहीं है और धम का भनादर करके वक्रता से चले रहे हैं वे तो तरक-गति में जाते हैं। आत्मस्वभाव को विपरीत मानना ही सबसे बड़ी वक्रता है। सरलता के शुभपरिणाम या वक्रता के अशुभपरिणाम, इन दोनों से रहित एक शायकस्वरूपी आत्मा है, उसकी ध्या-ज्ञान को स्थिर रखना सो धर्म है, वह धर्म प्रत्येक गृहस्थ के हो सकता है। और ऐसे सम्यक्ध्या-ज्ञानपूर्वक जिनके आत्मा में अत्यंत सरलता प्रगट हो गई है उनके उत्तमप्राज्ञव धम है। चारित्र्यदशा में कपटभाव तो होने ही नहीं दना और 'सरलता बरू' ऐसा शुभभाव हो वह भी छोड़कर वीतरागी सरलता प्रगट करना उमरा नाम उत्तमप्राज्ञव धर्म है।

अब, मायायदेव कहते हैं कि मायाचार करने से अहिंसा इत्यादि उत्तम गुणों का भी लोप हो जाता है —

(सादू लबिबीदित्)

मायित्व कुरुते कृत सकृदपिन्द्रायारिघात गुणे-

प्राजातेर्यमिनोऽर्जितेष्विह गुरुम्लोचैः शमादिप्लम् ।

सर्वे तत्र यदासते विनिमृता क्रोधादयस्तत्पत-

स्तत्पापवत येन दुर्गतिपथे जीवश्चिरंभ्राम्यति ॥ ९० ॥

यदि एकबार भी मायाचारी की जाये वा वह अत्यंत कठिनाई से सचित किमे हुए भुनि के गुण सत्य-अहिंसा आदि को ढक देती है, अर्थात् मायाचारी पुरुष के अहिंसादि गुण भी आदरणीय नहीं रहते। और उस मायाचाररूपी भक्तान में क्रोधादि कषायों भी छिपी रहती हैं, उस मायाचार से उत्पन्न हुआ पाप जीव की अनेकप्रकार की

दुर्गतियों में भ्रमण कराता है। इसलिये मुनियों को मायाचार उत्पन्न ही न होने देना चाहिये।

जो अपने रागादि दोषों को दोष के रूप में नहीं जानता और उन्हें धर्म मानता है, वह वास्तव में मायाचारी है। अपने दोष को छिपाने का भाव सो मायाचार है। जिसे सज्जन पुरुषों की धर्माय बात नहीं रुचती और अपने दोष की बात सुनकर कहते हैं कि 'घरे ! क्या हम कपटी हैं ? मेरे कहने का आशय दूसरा था और आप कुछ दूसरा ही समझे हैं।' ऐसा कहकर जो अपना बचाव करना चाहता है वह पापी-मायाचारी है। ऐसे जीव में यदि अहिंसा-अहमकारादि हों तो भी वास्तव में वे प्रशंसनीय नहीं हैं। मुनि के भी जितने अश में राग होता है उतने अश में उत्तमक्षमा-निरभिमानता इत्यादि धर्मों में कषास है। पहले अपने को सत् की कुछ भी प्रतीति नहीं थी और जिन सत्पुरुष के पास से अपूर्व सत् की प्रतीति हुई उन सत्पुरुष के उपकार को न माने, अपने बड़प्पन के लिये उनका नाम आदि छिपाये, उन्हें वाद न करे, प्रगट न करे तो वह जीव कपटी है, वास्तव में उसने अपने स्वभाव को ही छिपाया है।

यहाँपर मुख्यतया मुनिदशा की बात है। किंतु श्रावक गृहस्थों को भी स्वभाव के भानपूर्वक मायारहित उत्तम, सरलस्वभाव प्रगट करने का प्रयत्न करना चाहिये, और उत्तमक्षमादि धर्मों का जितना होसके उतना पालन करना चाहिये। मुनि को कुछ दोष लग गया हो और वह दोष यदि गुरु के पास प्रगट करने में सकोच करे तो वह माया है। दोष छिपाने की बुद्धि से गुरु के पास प्रगट न करे और यदि अपनेआप प्रायश्चित्त से या 'मैं अपना यह दोष प्रगट करूँगा तो बाह्य में मेरी निन्दा होगी'-ऐसे भय से दोष प्रगट न करे, अथवा उसे अल्प करके कहे तो वह माया है। और अपने से होगये समस्त दोषों को सरलता पूर्वक

प्रगट कर देने का भाव भी शुभभाव है, उस शुभभाव का भी आदर नहीं है, इससे मुनि के व्यवहार से उत्तमप्राज्ञत्व है। और वीतराग भाव से स्थिर रहकर दोष की उत्पत्ति हो न होने देना सो परमार्थ से उत्तमप्राज्ञत्व है। जो शुभराग से धम मानता है ऐसा भ्रष्टानी जीव चाहे जैसी सरलता के परिणाम रखे, छोटे से छोटे दोष को भी प्रगट करके प्रायश्चित् से तो भी उसके किंचित् प्रार्जवधर्म नहीं है, क्योंकि राग में धम माना वहा मूल मिथ्यास्वरूपी दोष है, उसका उसे भान नहीं है। जो दोष को ही गुण मान बैठा है उसके सरलता कैसी? उत्तम सरलता तो सम्पद्दर्शन पूर्वक ही होसकती है और यही धर्म है। जैसा मन में हो वैसा ही वचन से बोले-ऐसी सरलता रखे, किन्तु मायता ऐसी हो कि यह वचन बोलने की क्रिया में करता है, और इससे मुझे लाभ होता है तो वैसे जीव के यथाथ सरलता नहीं है। उसने वक्तमायता करके अपने सम्पूर्ण चैतन्यस्वभाव को छिपाया है-वही परमार्थ से अनन्य कपट है।

जो श्रीगुरु आदि के उपकार को छिपाता है वह तो व्यवहार में भी सरल नहीं है, उसके उत्तम वीतरागी सरलता तो होती ही नहीं। जिसे व्यवहारसरलता प्रगटी हो वह जीव गुरु के पास ऐसी विनयपूर्णक प्रगट करता है कि-प्रभो! मैं मूढ़, पामर था, आजतक मुझे कुछ भी खबर नहीं थी, आपकी कृपा से ही मुझे अपूर्व सत्य प्राप्त हुआ। इसप्रकार सीधा सरल होकर अपेणता सात्वर स्वभाव का बहुमान किमे बिना तो व्यवहारसरलता भी नहीं होती, और उसका दोष दूर होकर वीतरागता प्रगट नहीं होती। प्रथम तो बराबर पहिचान करना चाहिये कि धम क्या है, और दोष क्या है? अपने परमार्थ स्वभाव को जानकर उसके आश्रय से स्थिर रहने में राग द्वेषरूप माया की उत्पत्ति ही न हो-यह उत्तम प्रार्जव धर्म है। मुनिगो के वैसी अधिकांश स्थिरता होती है, किन्तु उनके जो

अल्पराग होता है उसे दूर करके वे सम्पूर्ण बीतरागी स्थिरता प्रगट करने का पुरुषार्थ करते हैं । और गृहस्थो को प्रथम तो ऐसी पथार्थ पहिचान करना चाहिये तथा दोषो को टालकर स्थिरता बढ़ाने की भावना करना चाहिये । जो अपने धारमा में ऐसी पथार्थ पहिचान करे और बीतरागभाव प्रगट करे उसने ही सच्चा दशलक्षण पर्व मनाया कहा जाता है ।

इसप्रकार उत्तमभार्जव धर्म का व्याख्यान पूर्ण हुआ ।

४-उत्तमसत्य धर्म

भाद्रपद शुक्ला-८

भाज दशलक्षण पव का चौथा दिन है। उत्तमशमा, मादव, और भाजेंव इन तीन धर्मों के स्वरूप का बणन होचुका है। भाज उत्तमसत्य धर्म का दिन है। इन उत्तमशमादि धर्मों का आराधन सम्यक्दर्शनपूर्वक हो होसकता है। इन मादव सुदी ५ से १४ तक के दिनों को दशलक्षणपव कहते हैं और वही पर्युपणपव है।

निर्ग्रन्थ सन्त मुनिवरो के सम्यग्दर्शन ज्ञानपूर्वक उत्तमसत्य धर्म कैसे होता है उसका बणन श्री पद्मनन्दि भाषायेंदेव करते हैं —

(धार्या)

स्वपरहितमेव मुनिभिर्मितममृतसम सदैव सत्य च
वक्तव्य वचनमथ प्रतिधेयं धीधनैर्मानम् ॥ ९१ ॥

उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करनेवाले मुनिवरो को, प्रथम तो मौन ही रहना चाहिये। अर्थात् परमसत्य आत्मस्वभाव की एकाग्रता में रहकर बोलने का विकल्प ही न होने देना चाहिये। और यदि विकल्प उठे तो ऐसे वचन बोलना चाहिये कि जो सदव स्व पर को हितकारी हों, अमृतसमान मिष्ट और सत्य हो।

सम्यग्ज्ञान ही उत्कृष्ट ज्ञान है। ऐसे सम्यग्ज्ञान के धारक मुनिओ के ही उत्तमसत्य होता है। उत्तमसत्य सम्यक्चारित्र का एक प्रकार है। जिसके सम्यग्ज्ञान न हो और ऐसा मानना हो कि आत्मा पर का करे, पुण्य से घम हो, ईश्वर जगत का कर्ता है—

वह जीव यदि सौकव्यवहार में सत्य बोलता हो तो भी उसके उत्तमसत्य धर्म नहीं होता। यहाँ तो सम्यग्दर्शन के बाद मुनिदशा की मुख्यरूप से बात है। उत्तमसम्यग्ज्ञान के धारक मुनिवरो को प्रथम तो मौन रहना ही श्रेष्ठ है, अर्थात् चैतन्यस्वरूप में बीतरागी स्थिरता प्रगट करके बाणी की ओर का विकल्प ही नहीं होने देना चाहिये। ऐसा बीतरागीभाव ही परमाय से उत्तमसत्य धर्म है। ओर अस्थिरता के कारण जब विकल्प उठे तब स्व ओर पर को हितकर, सत्य तथा प्रिय वचन बोलने का शुभराग से व्यवहार से उत्तमसत्य धर्म है। उसमें जो राग हो वह धर्म नहीं है, किन्तु उससमय जितना बीतरागभाव है उतना धर्म है। बाणी बोली जाये या न बोली जाये वह तो जडपरमाणुओं की स्वतन्त्र प्रवस्था है, आत्मा उसका कर्ता नहीं है। बाणी का कर्ता आत्मा है—जो ऐसा मानता है वह अज्ञानी है, उसके सत्यधर्म नहीं होता।

प्रश्न —यदि बाणी का कर्ता आत्मा नहीं है तो 'मुनिघो को सत्यवचन बोलना' ऐसा यहाँ आचार्यदेव ने किसलिये कहा ?।

उत्तर —सम्यग्ज्ञानपूर्वक सत्य बोलने का भाव ही उससमय यदि बाणी निकले तो वह सत्य ही होती है—ऐसा मेल बतलाने के लिये निमित्त तो कहा जाता है कि 'मुनिघो को सत्य बोलना' उसमें ऐसा आशय है कि—मुनिघो को आत्मस्वरूप में स्थिर रहकर बाणी की ओर का विकल्प ही न होने देना चाहिये, ओर यदि विकल्प हो तो असत्य वचन की ओर का अनुभवाग तो नहीं हो होने देना। किन्तु 'आत्मा जड बाणी का कर्ता है'—ऐसा कहने का तात्पर्य नहीं है।

बाणी बोली जाये अथवा न बोली जाये—उसका कर्ता जीव नहीं है। ज्ञानी अपने को बाणी का कर्ता नहीं मानते, ओर सत्य बोलने का विकल्प ही उसके स्वामी भी जानते नहीं होते, वे बाणी ओर विकल्प रहित चिदानन्दस्वभाव को ही अपना स्वरूप मानकर उसका

प्रादर करते हैं। इससे थड़ा धीर ज्ञान की अपेक्षा से तो धीरे गुणस्थान में धर्मात्मा के भी उत्तमसत्य इत्यादि धर्म होते हैं। वस्तुस्वरूप जसा है वंसा ही सत्य जानना सो धर्म है। जंसी है वंसी ही सत्य वस्तु जाने बिना धर्म हो ही नहीं सकता। सम्यग्ज्ञान से वाणी-विकल्प रहित आत्मस्वरूप को जानने ॥ पश्चात् उस स्वरूप में स्थिरता करना, उसमें उत्तमगमादि दसो धर्म समाविष्ट होजाते हैं। धीरे सत्य बोलने का उपदेशादि का विकल्प उठे वह व्यवहार से उत्तम सत्य है। सत्य बोलने के विकल्प को अपवा वाणी को ज्ञानी अपना स्वरूप नहीं मानते। मैं भीतरागभाव का कर्ता हूँ, इच्छा अपवा भावा का मैं कर्ता नहीं हूँ और न वे मेरे कम हैं।

जो सत्य बोला जाता है, उन शब्दों का मैं कर्ता हूँ, जो जीय ऐसा माने वह विलुप्त झूठ बोलता है, क्योंकि शरीर वाणी इत्यादि पदार्थ अपने नहीं हैं और न स्वतः उनका कर्ता है। तथापि मैं उन पदार्थों का कर्ता हूँ-ऐसा वह असत्य मानता है। और इसीप्रकार जगत के अनंत परद्व्यों को वह अपना मानता है। इससे उसके मिथ्यास्वरूप महान असत्य का सेवन है।

यहाँ आचार्यदेव कहते हैं कि-मुनिगो को मौन रहना चाहिये। उसका पदार्थ धर्म यह है कि-मुनिगो को वाणी की ओर का लक्ष्य छोड़कर आत्मा में एकाग्र रहना चाहिये। वाणी को रोकने की क्रिया आत्मा की नहीं है, किन्तु आत्मा जब बोलने के विकल्प को छोड़कर भीतरागभाव से आत्मा के अनुभव में सीन हो तब वाह्य में वाणी नहीं बोलती जाती-ऐसा परमाणुओं का स्वतंत्र परिणाम होता है। 'मौन रहना' यह तो 'धो का घड़ा' कहने की भाँति उपचारकथन है। वास्तव में भाषा करना या उसे रोकना चेतन के प्राधीन नहीं है। धर्मोपदेश कहे, स्वाध्याय कहे, इसप्रकार का शुभविकल्प मुनि को हो और परमसत्य उपदेश भी निकले, किन्तु

उत्तमसत्य सम्यक्श्रद्धा ज्ञानपूर्वक शुभराग को छेदकर जितना बीत-रागभाव है वही धर्म है, जो शुभराग है उसे मुनि धर्म नहीं मानते, और वे उसका आदर भी नहीं करते इससे उनके उत्तम-सत्य धर्म है । किन्तु यदि राग को आदरणीय माने तो वहाँ तो सम्यग्दर्शन भी नहीं होता, उत्तमसत्य धर्म तो सम्यक्चारित्र्य का भेद है, वह तो होता ही कहाँ से ?

मेरे शुभराग से या वाणी से मुझे या अन्य को लाभ हो, अथवा मैं निमित्त बनकर दूसरे को समझा दूँ—ऐसा जिसका अभिप्राय है वह जीव महा असत्य अभिप्राय का सेवन करनेवाला मिथ्यादृष्टि है । शुभराग या व्यवहार महाव्रत का पालन करते करते धर्म होता है—ऐसा उपदेश अथवा निमित्त से दूसरे का कार्य हो, पुण्य से धर्म हो—इसप्रकार का उपदेश दे वह जीव असत्य वक्ता है और मिथ्यादृष्टि है । ऐसे जीवों की बात नहीं है । यहाँपर तो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानपूर्वक सम्यक्चारित्र्यदशा प्रगट करके जो मुनि हुए हैं और केवलज्ञान प्रगट करने की योग्यतावाले हैं—ऐसे मुनि-वरों को सम्बोधन करके आचार्यदेव कहते हैं कि—अहो मुनिवरो ! तुम्हें स्वरूपस्थिरता में लीन रहकर सम्पूर्ण बीतरागता प्रगट करना ही योग्य है । मुनिगो को किसीप्रकार का शुभराग करना भी योग्य नहीं है । सत्यवाणी की ओर की आकाक्षा को नष्ट करके परमसत्य आत्मस्वभाव में स्थिर रहकर केवलज्ञान प्रगट करना योग्य है ।

श्री आचार्यदेव उत्तमसत्य धर्म की महिमा बतलाते हैं —

सति सन्ति त्रतान्येव स्रजृते वचसि स्थिते,
भक्त्याराधिता सिद्धिः जगत्पूज्या च भारती ॥ ९२ ॥

जो जीव सत्यवचन बोलनेवाला है उसके समस्त व्रत विद्यमान रहते हैं, अर्थात् सत्यव्रत का पालन करने से समस्त व्रतों का पालन

होता है और वह सत्यवादी पुरुष जगत्पूज्य सरस्वती को भी सिद्ध कर लेता है ।

शास्त्रों में ऐसी वचनश्रुति होती है कि—जब जिसका वर्णन होता है उसे मुख्य करते हैं और दूसरे को गौण रखते हैं । यहाँ सत्यव्रत का वर्णन करना है इससे उसे मुख्य कर के कहा है कि—एक सत्यव्रत के पालन में समस्त व्रतों का समावेश होजाता है । जब ब्रह्मचर्य का वचन करना हो तब ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मचर्यव्रत में समस्त व्रत समा जाते हैं, वैसे ही जब अहिंसा का वचन होरहा हो तब ऐसा कहते हैं कि अहिंसा के पालन में ही सम्पूर्ण व्रत आजाते हैं । अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य आदि भेद व्यवहारधर्म की अपेक्षा से है । परमार्थ से तो मात्र वीतरागभाव में ही अहिंसा, सत्य इत्यादि समस्त धर्म आजाते हैं ।

सत्य असत्य वचन की धीर का शुभ या अशुभ विकल्प तो आत्मा का स्वरूप नहीं है । सत्य असत्य वचन, वैसे ही उस धीर का शुभ-अशुभ राग, उन दोनों से भिन्न रहकर आत्मा उनका ज्ञाता है । ऐसे आत्मस्वभाव के आश्रय के बिना यथाय सत्यव्रत नहीं होसकता । शुद्ध आत्मस्वभाव की धृष्टा के पश्चात् चारित्र्यदशा में आगे बढ़ने पर जो सत्य व्रतादि के विकल्प आते हैं वह उपचार से—व्यवहार से, निमित्त से उत्तमसत्य धर्म कहते हैं । परमार्थ से तो सत्यवचन की आद का भी राग छोड़कर जो वीतरागभाव हुआ वही उत्तमसत्य धर्म है । वह वीतरागभाव ही उत्तम अहिंसा है, वही ब्रह्मचर्यादि है धीर वही वीतरागभाव मोक्षमार्ग है । ऐसा वीतरागभाव मुनिवरो के होता है । जो शुभराग होता है वह भी वास्तव में असत्य है, हिंसा है । सम्प्रत्यक्षापूर्वक वीतरागभावरूप उत्तमसत्य धर्म में अन्य समस्त धर्म आजाते हैं । जो ऐसे उत्तमसत्य व्रत का पालन करते हैं वे जगत्पूज्य सरस्वती को प्राप्त करते हैं अर्थात् वे केवलज्ञान को प्राप्त होते हैं और

५-उत्तमशौच धर्म

माद्रपद शुक्ला-६

आज दशलक्षण पर्व का पाँचवाँ दिन है, यह उत्तमशौच धर्म का दिन कहा जाता है। उत्तमशौच अर्थात् सम्पूर्णदण्डन सहित पवित्रता अथवा निर्लोभता। यह दसों धर्म मुख्यतः मुनिदशा में होते हैं, गृहस्थों के शौण्डेय से होते हैं। श्री पद्मनन्दि आचार्य पद्मनन्दिपञ्चविंशतिका शास्त्र में शौचधर्म का वर्णन करते हैं —

(अर्थात्)

यत्परदारार्थादिषु जन्तुषु निस्पृहमहिमकं चेतः ।

दुर्मेघान्तमल हृत्तदेव शौचं पर नान्यत् ॥ ९४ ॥

जो परस्त्री और पर पदार्थों के प्रति निस्पृह है, सर्व प्राणियों की प्रति अहिंसक है और दुर्मेघ जो अन्तर का मेल है उसे जिसने धो डाला है, ऐसा पवित्र हृदय ही उत्तमशौच धर्म है, इसके प्रतिरिक्त अन्य कोई शौचधर्म नहीं है।

शौच अर्थात् पवित्रता। जि है पवित्र आत्मा का भान नहीं है और जो देह को ही अपना मान रहे हैं—ऐसे भ्रमानों जीव शरीर की पवित्र रखने को ही शौचधर्म मानते हैं। आचार्यदेव कहते हैं कि यह शौचधर्म नहीं है। शरीर को अपना मानना तो महान भ्रम है। जिस आत्मा ने भेदज्ञानरूपी जल से उस मिथ्यामा पदार्थरूपी भ्रम को धो डाला है वही आत्मा शौच धर्म है।

जिसे पवित्र चैतन्यस्वरूप का मान न हो और पुण्य-पाप को ही अपना कर्तव्य माने, में पर का कर्ता है ऐसा माने, वह जीव परपदार्थों से निस्पृह नहीं होसकता, जिसे पुण्य-पापरूप विकार भावों की पकड़ है उसका ज्ञान विकार से मलिन है । जो ऐसा मानता है कि पर का मैं करता है, उसका ज्ञान मिथ्यात्वरूपी मेल से मलिन है । मुझे पर की सहायता है, निमित्त के आश्रय से धर्म होता है-ऐसी जिसकी भाव्यता है वह जीव परपदार्थों में आसक्त है । जो जीव पर में आसक्त है वह महान अशुचि से लिप्त है । जिसने पुण्य में और उसके फल में सुख माना है वह जीव वास्तव में स्त्रियों के प्रति निस्पृह नहीं है । जो पुण्य में आसक्त है उसे उसके फल में भी आसक्ति है, वह जीव स्त्री आदि पदार्थों के प्रति निस्पृह नहीं है और उसके शीघ्रधर्म नहीं होता ।

स्नानादि से शरीर को स्वच्छ रखे तो वह वही शीघ्रधर्म नहीं है । शरीर की शुद्धि से आत्मा का धर्म मानना सो मिथ्यात्व है । और पुण्य-पाप के भावों से आत्मा की पवित्रता हो, ऐसा माने उसे किंचित् धर्म नहीं होता, किन्तु उसकी मिथ्यात्वरूपी मेल की पुष्टि होती है । शरीर से भिन्न और पुण्य पाप से रहित ऐसे पवित्र आत्मस्वरूप की यथार्थ प्रतीतिरूपी जल द्वारा मिथ्यात्वरूपी मेल को धो डालना और पवित्र आत्मस्वरूप में एकाग्रता द्वारा रागादि मेल का धो डालना, वही उत्तमशोच धर्म है । ऐसा धर्म मुनिगो के होता है । जितना रागादि का विकल्प हो वह तो अशुचि है । मुनिवरों की परिणति ओ, लक्ष्मी आदि से विलकुल निस्पृह है, शुभ और अशुभ दोनों भावों को एक सा मानते हैं, दोनों भाव अशुचिरूप हैं, आत्मस्वभाव से विपरीत अशुद्धभाव हैं । मुनिगो के सहज ज्ञान की एकाग्रता से वे रागादि अशुद्धभाव होते ही नहीं हैं । रागादि रहित शीतरागभाव सो उत्तमशोच धर्म है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई उत्तमशोच धर्म नहीं है ।

सज्जन पुरुषों के परस्त्री सेवन का भाव होता ही नहीं। किन्तु वास्तव में तो शुभभाव भी परस्त्री है। शुभभाव से आत्मा को लाभ मानकर शुभपरिणति का संग करना, वह परस्त्रीगमन है। धर्मी जीव उस अशुभ परिणाम को अपना स्वरूप नहीं मानते, और उसमें एकता नहीं करते। इससे थढ़ा-ज्ञान की अपेक्षा से उनके भी शीघ्रधर्म है। आत्मा में जो परभावों का ग्रहण करता है वह परमार्थ से पराये धन का ग्रहण है। जिसे परभावों में ग्रहणबुद्धि है वह जीव उसके फलरूप लक्ष्मी आदि बाह्य संयोगों को भी अपना माने बिना नहीं रहेगा। मुनिजन ज्ञानानन्द स्वभाव के अनुभव की जागृतिद्वारा परभावों को उत्पत्ति नहीं होने देते, इससे वे समस्त परपदाओं और परभावों से निस्पृह हैं, परभावों से रहित उनकी जो पवित्र वीतरागी परिणति है वही उत्तमशीघ्र धर्म है। बाह्य में स्नानादि करना वह शीघ्र नहीं है और पुण्य परिणामों में भी आत्मा की शुचिता नहीं है। जिसे भेदना दुर्लभ है ऐसी पुण्य-पाप भावोंरूप मलिनता को आत्मा की पवित्रता के बल से जिसने भेद डाला है उसके उत्तमशीघ्र धर्म है।

स्नानादि से शुद्धता नहीं होसकती—इस बात को आचार्यदेव स्पष्ट करते हैं:—

(चातुर्विधक्रीडित)

गंगा सागरपुष्करादिषु सदा तीर्थेषु सर्वेष्वपि
स्नातस्यापि न जायते तनमृतः प्रायो विशुद्धिः परा ।
मिथ्यात्वादिमलीमसं यदि मनो बाह्येऽतिशुद्धोदकै—
घात किं बहुशोऽपि शुद्धति सुराप्स्रप्रपूर्णो घटः ॥९५॥

गंगा नदी, समुद्र या पुष्करादि समस्त तीर्थों में सदैव स्नान कराने से भी शरीर की मलिनता दूर नहीं होती, शरीर कभी पवित्र होता ही नहीं। स्वभाव से ही शरीर अशुचिरूप है। जिस-

प्रकार मदिरा से भरे हुए घड़े का घृतिस्वच्छ जल त भनेकवार घोषा जाये तो भी वह स्वच्छ नहीं होता, उसीप्रकार जिसका चित्त मिथ्यात्वादि मलिन भावों से भरा हुआ है वह जीव बाह्य में शरीर को निर्मलजल से चाहे जितनीवार धोए किंतु उसे पवित्रता नहीं होती । जो पुण्य से आत्मा को साध मानता है वह जीव अपने आत्मा में विकार का ही लेपन करके आत्मा की मलिनता में वृद्धि करता है । पुण्यभाषों से आत्मा की शुद्धि नहीं होती । पुण्य-पाप रहित और शरीर से भिन्न, पवित्र आत्मस्वरूप की प्रतीति से सम्यक्श्रद्धा ज्ञान प्रगट करना सो ही पवित्रता है, और वही शौचधर्म है । स्नानादि में जो धम मानते हैं वे अपने आत्मा को मिथ्यात्व-मल से मल्ला करते हैं । जिसके अंतरंग में मिथ्यात्व भरा हुआ है उस जीव के कभी भी पवित्रता नहीं होसकती । इसलिये शरीर और पुण्य पाप के भाव-इन सबको अशुचिरूप जानकर उनसे भिन्न परमपवित्र चैतन्यस्वभाव की श्रद्धा ज्ञान रमणता द्वारा पवित्रभाव प्रगट करना ही उत्तम दसधर्मों की सच्ची उपासना है ।

इसप्रकार उत्तमशौच धर्म का व्याख्यान पूर्ण हुआ ।

६-उत्तमसंयम धर्म

भाद्रपद शुक्ला-१०

दशलक्षण पर्व में छठवाँ दिन उत्तमसंयम धर्म का है। आत्म-स्वभाव की श्रद्धा—ज्ञानपूर्वक शुभाशुभ इच्छाओं को रोककर आत्मा में एकाग्र होना सो परमार्थ उत्तमसंयम धर्म है। और जब ऐसा भीतरागभाव न होसके तब, सम्यक्श्रद्धा ज्ञानपूर्वक अशुभराग को छोड़कर छद्मकाय के जीवों की रक्षा का शुभराग होता है उसे व्यवहारसंयम कहते हैं। श्री आचार्यदेव संयमधर्म का वर्णन करते हैं —

(आर्या)

जन्तु कृपादित्तमनस समितिषु साधोः प्रवर्तमानस्य
प्रायेन्द्रियपरिहारः संयममाहुर्महामुनयः ॥ ९६ ॥

जिनका चित्त दयाद्रं है और जो समिति में प्रवर्तमान हैं, तथा इन्द्रियविषयो का त्याग है ऐसे मुनियों के संयम धर्म है, इसप्रकार महामुनि कहते हैं। जिनके आत्मभानपूर्वक भीतरागभावरूप भ्रमपायी करणा प्रगट हुई है उन्हें किसी प्राणी को दुःख देने का विकल्प ही नहीं होगा, इससे ऐसा कहा जाता है कि उनका चित्त दयाद्रं है। रागभाव सो हिंसा है, क्योंकि उसमें अपने आत्मा के चैतन्य प्राणी का घात होता है, इससे उसमें स्वजीव की दया नहीं है। भीतरागभाव ही सच्ची दया है, क्योंकि उसमें स्व या पर किसी जीव की हिंसा का भाव नहीं है। ऐसी भीतर

रागी दया से जिनका चित्त भरा है उन मुनिवरों के उत्तमसमय धर्म है। और सम्पूर्ण बीतरागभाव न हो तथा राग की वृत्ति उठे उससमय पचसमिति में प्रवर्तनरूप शुभभाव होता है उसे भी समयधर्म कहते हैं। परमार्थ से तो बीतरागभाव ही धर्म है, राग है वह धर्म नहीं है। इन्द्रियविषयों का अथवा जीवहिंसा का विकल्प तो मुनि के होता ही नहीं, किंतु देखकर चसना आदि प्रकार के शुभविकल्प आयें उन्हें भी तोड़कर स्वभाव की ओर उन्मुख होने का प्रयत्न वर्तता है, जिसने अज्ञ में विकल्प का अभाव किया उसने ही अज्ञ में बीतरागी समयधर्म है।

श्रीमद् राजघट्टजी 'अपूर्व भवसर' में कहते हैं कि —

“सयमना हेतुयी योग प्रवर्तना,
स्वरूप लक्षे जिनभाषा आधीन जो,
ते पण क्षण-क्षण घटती जती स्थितिमां,
अने थाये निजस्वरूपमा लीन जो।”

इसमें उ होने ऐसी भावना की है कि—जबतक बीतरागभाव ही स्वरूप में स्थिर न होसके तबतक, स्वरूप के लक्ष्य से और जिन-भाषा के अनुसार समय के हेतु से योग का प्रवर्तन हो। यहीपक्ष जिनभाषा की ओर का लक्ष्य है वह भी शुभभाव है। उसकी भावना नहीं है, किंतु पर को ओर का वह विकल्प भी क्षण क्षण में घटना जाये और क्रमशः उसका अभाव होकर सम्पूर्ण बीतरागभाव से आत्मस्वरूप में लीनता प्रगट होकर केवलज्ञान हो—वैसी भावना है। ऐसे बीतरागभाव की पहले पहिचान करना चाहिये। बीतरागभाव ही उत्तम धर्म है।

अब आचार्यदेव समय की दुलभता बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं —

(शादूलविक्रोडित)

मानुष्य किल दुर्लभ भगभूतस्तत्रापि जात्यादयः—
 स्तेष्वेताप्तवचःश्रुतिःस्थितिरतस्तस्यारच दृग्गोधने ।
 प्राप्ते ते अपि निर्मले अपि पर स्यातां न येनोज्झिते
 स्वमौलैकफलप्रदे स च कथं न श्लाघ्यते सयमः । ९७ ॥

इस ससाररूपी गहन वन में भ्रमण करते हुए जीव को मनुष्यत्व महादुर्लभ है । मनुष्यत्व में भी उत्तम जाति इत्यादि मिलना कठिन है । यदि उत्तम जाति मिले तो भी श्री भरिहत भगवानादि प्राप्त पुरुषों के वचन सुनने का सुयोग प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है । यहाँ आचार्यदेव देशनालन्धि का नियम रखते हैं । जिस जीव को ज्ञानीपुरुष के पास से शुद्ध आत्मतत्त्व के उपदेश की प्राप्ति नहीं हुई वह जीव धर्म प्राप्त नहीं कर सकता । इससे कहीं जीव की पराधीनता नहीं होती है । जिस जीव के शुद्धात्मस्वभाव को समझने की योग्यता हो उस जीव को ज्ञानी से शुद्धात्मा का उपदेश मिलता ही है । ज्ञानी पुरुष के उपदेश को रक्षि, बहुमान और विनयपूर्वक सुने बिना, मात्र शास्त्र याचकर अथवा अज्ञानी का उपदेश सुनकर कभी भी कोई जीव धर्म प्राप्त नहीं कर सकता । जो जीव धर्म प्राप्त करता है उसे या तो वर्तमान साक्षात् ज्ञानी की वाणी का योग होता है और कदाचित् वैसा योग न हो तो पूर्व में जो ज्ञानी का समागम किया हो उसके संस्कार वर्तमान में स्मरण होते हैं । जीव को ज्ञानी का उपदेश तो अनन्तवार मिला है, किन्तु जिज्ञासापूर्वक सत् का श्रवण कभी भी नहीं किया, इससे परमार्थतः उसने सत् का श्रवण कभी भी किया ही नहीं । जिज्ञासापूर्वक सन्तपुरुषों की वाणी का श्रवण महादुर्लभ है । इतना होनेतक भी धर्म नहीं है, इतना होनेपर तो व्यवहारशुद्धि हुई कहलाती है अर्थात् उसमें धर्म होने के लिये पात्रता प्रगट हुई कहलाती है । जिसमें इतना न हो वह जीव तो धर्म प्राप्त कर ही

नहीं सजता । जो कुगुरु कुदेव-कुशास्त्र को मानते हैं वे तो तीव्र मिथ्यादृष्टि हैं । सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप जाने और कुदेवादि की मायता को छोड़ दे तब गृहीत मिथ्यात्व दूर होता है ।

जिसे ज्ञानी के पास से सच्चे धर्म का अवण महाभाग्य से प्राप्त हुआ है उसे उसमें दृढ़ स्थिति होना दुर्लभ है । ज्ञान में यथाथ निणय करना सो महादुर्लभ है । यदि सत् का अवण करे किन्तु निणय न करे तो यथाथ फल नहीं मिलता । यहाँतक जाने के पश्चात् प्रबन्धपूर्वक आत्मधर्म कैसे हो उसकी बात करते हैं ।

अन तत्काल में दुर्लभ मनुष्यत्व प्राप्त करके, मत्तम का अवण प्राप्त करके और ज्ञान में उसका निर्णय करके शुद्धात्मा का अनुभव करना प्रबन्ध है । जो पहले अन तत्काल में कभी न किया हो ऐसा निश्चयसम्पन्न और सम्यग्ज्ञान प्रगट करना सो महान् पुरुषार्थ है । यहाँ से प्रबन्ध धर्म का प्रारम्भ है । जिसने एकसमय मात्र भी सम्यग्दर्शन ज्ञान की प्राप्ति की है वह जीव अन्तराल में अवश्य ही मुक्ति प्राप्त करना है । ऐसे पवित्र सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति परम पुरुषार्थ द्वारा करने के पश्चात् भी बीतरागी समय की प्राप्ति सबसे दुर्लभ है ।

यहाँपर आचार्यदेव उत्कृष्ट बात बतलाना चाहते हैं । मोक्ष का सीधा कारण बीतरागी चारित्र्य है । सम्यग्दर्शन ज्ञान होनेपर भी जहाँतक बीतरागी समयदशा प्रगट न करे वहाँतक केवलज्ञान नहीं होता । इसलिये बीतरागी समय धर्म परम प्रशंसनीय है । सम्यग्दर्शन ज्ञान को गौरवरूप से मोक्षमाग कहा जाता है, साक्षात् मोक्षमार्ग तो सम्यग्दर्शन-ज्ञानसहित चारित्र्य दशा में है । प्रवचनसार की सातवीं गाथा में कहा है कि—‘चारित्त खलु धम्मो’ अर्थात् सम्यग्दर्शनपूर्वक चारित्र्य सो धर्म है । चारित्र्यदशा के बिना उस भव में मोक्ष होता ही नहीं । आचार्यदेव के चारित्र्यदशा विद्यमान है, अधिकांश बीतरागभाव प्रगट हुआ है, किन्तु वे ऐसे चारित्र्य की भावना करते

हैं कि उत्कृष्ट बीतरागी समय प्रगट होकर उसी भव में केवलज्ञान प्रगट होजाये । इसकाल में साक्षात् केवलज्ञान की प्राप्ति करादे ऐसे उत्कृष्ट चारित्र का पुरुषास नही है । श्रद्धा की अपेक्षा से तो चौथे-गुणस्थान से ही बीतरागभाव है, ऐसी सम्यक्श्रद्धापूवक बीतरागभाव प्रगट करना सो वह अत्यंत प्रशंसनीय है । भावसयम के बिना उच्च स्वर्गपद भयवा मोक्षपद की प्राप्ति नहीं होती । यदि बीतरागी समय-दशा प्रगट न कर सके तो उसकी प्रतीतिपूर्वक, निर्मल सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान को स्थिर रखना चाहिये । सम्यग्दर्शन-ज्ञान भी धर्म-प्राप्ति-धना है, और गृहस्थ भी वह कर सकते हैं ।

“ओ चारित्र है सो धर्म है” ऐसा कहा है । वह कौनसा चारित्र ? लोभ धरमार छाड़कर, कपडे बदसकर निकल जाते हैं, वह कहीं चारित्र नही है, किसीप्रकार का वेप धारण करना भयवा कपडे बिल्कुल निकाल देना उसमें कोई चारित्र नही है । शुभराग भी चारित्र नही है, किंतु शरीर और विकार से भिन्न स्वभाव का अनुभव करके उस स्वभाव में विचरना वह चारित्र है । ऐसा चारित्र सम्यग्दर्शनपूर्वक ही होता है, और वही मुक्ति का कारण है ।

जिसे ज्ञानी पुरुषों द्वारा सत्धर्म का श्रवण ही नही मिला उसके यथार्थ समय नही होता । जिसने सच्चे देव-गुरु की पहिचान से गृहीत मिथ्यात्व का भी त्याग नही किया-ऐसा जीव, यदि बाह्य में त्यागी-दिगम्बर भी होजाये तब भी उसे द्रव्यलिंगी भी नहीं कहा जाता, क्योंकि द्रव्यलिंग तो उससमय कहा जाता है, जबकि गृहीत मिथ्यात्व को टाले और व्यवहार पंचमहाव्रत का यथार्थ रीति से पालन करे । यह द्रव्यलिंग भी धर्म नहीं है । मिथ्यादृष्टि जीवों को साधुरूप से मानने में तो गृहीत मिथ्यात्व ही है, सच्चा गुरु कैसा होता है इसका भी उसे विवेक नही है । निमित्तरूप से भी जिसने कुगुरु भ्रजानी को स्वीकार किया है, वह जीव स्वतः भ्रजानी-गृहीत मिथ्यात्वी है । ऐसा जीव, चाहे जैसे धुमभाव करे तो भी

वह घ्राठवें स्वर्ग के ऊपर आसवे बैठे गुममाव ही उमवे नहीं होते । क्योंकि जिसने निमित्तस्वरूप से ही कपायपुष्क देव गुरु शास्त्र को स्वीकार किया है उसे अपने भावों में उतनी कपाय की मन्दता करने की शक्ति ही नहीं है कि वह घ्राठवें स्वर्गलोक से ऊपर जासके । जिसने गृहीत मिथ्यात्व का त्याग करके निर्दोष, प्रकृपायी देव गुरु-शास्त्र को माना है उस जीव के उतनी कपाय की मन्दता ही सकती है कि वह नवमें प्रवेयक तक जासकता है । जिसने यथार्थ निमित्तों को नहीं जाना उस जीव के व्यवहार-सम्यग्दर्शन भी नहीं होता, उसीप्रकार व्यवहारचारित्र्य भी नहीं होता । ऐसा गृहीत मिथ्या-हृष्टि जीव यदि नग्न-दिगम्बर होजाये तब भी उसके द्रव्यलिंग भी यथाय नहीं है । तो फिर इसके संयम धर्म कैसा ? यह तो मिथ्या-हृष्टि है । धर्म में सामान्यरूप से जीव का माप करने की एक यह रीति है कि—जिसे धर्मों जीव का साक्षात् उरदेश न मिला हो (भयवा पूर्वमेव के धर्मप्रवण के संस्कार भी जागृत न हुए हों) उस जीव के धर्म नहीं जाना । यदि कोई जीव ऐसा माने कि तुम्हें धर्म प्राप्त हुआ है । तो यह निश्चित करना चाहिये कि तू किस ज्ञानी-धर्मात्मा के पास से धर्म को समझा है ? तुम्हें किस ज्ञानी का समागम हुआ है ? क्या तू अपने माप स्वच्छता से धर्म समझा है ? स्वच्छ-दता से धर्म नहीं समझा जा सकता । वैसे ही भ्रष्टाजीव जीव के पास से भी धर्म नहीं समझा जा सकता । अनेकप्रकार शास्त्र बाँधने से भी धर्म नहीं समझा जासकता । धर्मों जीव के पास से ही धर्म समझा जासकता है । जो जीव अपने में धर्म समझने की पात्रता प्रगट करता है, उस जीव के धर्मों का उपदेश ही निमित्तस्वरूप होता है—ऐसा नियम है । यद्यपि निमित्त मुख्य करता नहीं है, किन्तु धर्म प्राप्त करने में धर्मों जीव का ही निमित्त होता है, अधर्मों का निमित्त नहीं होता—ऐसा मेल है । इसलिये भ्रष्टाजीवों को सत्-प्रसत् निमित्तों की पहिचान करना चाहिये । पहले सत्समागम द्वारा आत्मा की पहिचान करके सम्यग्दर्शन ज्ञान प्रगट करे, उसके पश्चात् ही बीतरागभावरूप उत्तमसयम धर्म होता है । उत्तमक्षमादि दस

सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान सहित जो उत्तमतप है वह ससारसमुद्र से पार होने के लिये जहाज के समान है । सम्यग्ज्ञान रूपी दृष्टि से वस्तुस्वरूप को जानकर उसमें लीन होनेपर इच्छाएँ रुक जाती हैं—वह तप धम है, उससे कर्मफल का नाश होता है । जिस भाव से शुभ अथवा अशुभ कर्मों का बन्ध होता है वह वास्तव में तप नहीं है बल्कि जिस भाव से ज्ञान-दर्शन की बुद्धि प्रगट हो और कम का नाश हो वह तप है, यह तप आत्मा का वीतरागी चारित्र्य है । निश्चय से तो वीतरागभावरूप एक ही प्रकार का तप है । ऐसे निश्चयतप की पहिचानपूर्वक जहाँ पूर्ण वीतरागभाव न हो वहाँ शुभरायरूप व्यवहार तप होता है । उस व्यवहार तप के सामान्यरूप से दो प्रकार हैं । एक बाह्यतप और दूसरा अभ्यंतरतप । तथा विशेषरूप से—(१) अनशन, (२) अश्वभौदर्य (३) वृत्तिपरित्यग (४) रसपरित्याग (५) विविक्तशय्यासन (६) कायक्लेश (७) प्रायश्चित्त (८) विनय (९) वैद्यावृत्य (१०) द्युत्सर्ग (११) स्वाध्याय और (१२) ध्यान—यह बारह भेद हैं । उसमें प्रथम छहप्रकार बाह्यतप के भेद हैं और अन्तिम छहप्रकार अभ्यंतर तप के भेद हैं । यह ध्यान रहे कि—यह समस्त प्रकार के तप सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के पश्चात् ही होते हैं । सम्यग्दर्शन बिना कायक्लेश, अनशन अथवा स्वाध्याय आदि करे उसे निश्चय से या व्यवहार से किसी भी प्रकार तप नहीं कहा जा सकता । उत्तमतप सम्पन्नचारित्र्य का भेद है, सम्पन्नचारित्र्य सम्यग्दर्शन के बिना नहीं होता । पुण्य या पापरूप कोई भी इच्छा आत्मस्वभाव में नहीं है । इच्छारहित निमल चैतन्यस्वरूप को जानकर उसके अनाकुल आनन्द के अनुभव में लीन होनेपर वीतरागीभाव से आत्मा पोषित होजाता है, इसका नाम तप है । ऐसा तप श्रुति का एण है ।

श्री आचार्यदेव तप की महिमा बतलाते हैं—

कपायविषयोऽमृतप्रचुरत्तन्मसौषो हृदा-

तपमुपगतादितो विपत्ये यतो दुर्जयः ।

अनोदि निरुपद्रवचरति तेन धर्मधया

यतिः समुपनसितः यपि विमुक्तिपुर्णो मुक्तम् ॥९९॥

आचार्यदेव कहते हैं कि इन विषय-कपायरूपी उद्धत चोरों का समूह दुर्जय है, तो भी तबस्वी पांडा के साथ उसका कुछ भी बल (जोर) नहीं बलता । यदि मुनिवर बीतरागभाव द्वारा स्वल्प में स्थिर हों तो विषय-कपायरूपी चोरों का महक ही नाश होजाता है । यदि सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूपी रत्नों की माला लेकर मोक्षमार्ग में चलनेवाले मुनियों के तबस्वी शरीर साथ में न हों तो विषय-कपायरूपी चोर उनकी सद्गति को मूट लेते हैं । यदि धर्मराज भी रह जाये तो उनसे रत्नरत्न सम्यग्ज्ञान ही है और मोक्ष भी प्राप्त नहीं होता । सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान होने के बाद भी विषय-कपायों की बीतराग दुर्जय है, किन्तु मुनिवर पराधर्मों से पराङ्मुख होकर जब स्वल्प में स्थिर होते हैं उससमय ये विषय-कपाय क्षणमात्र में नष्ट होजाते हैं । हमसिद्धे भोगमार्ग में मग्न करनेवाले मुनियों से अपमान कहते हैं कि हे मुनियों ! विषय-कपायरूपी चोरों से अपनी रत्नरत्नरूपी सद्गति को बचाने के लिये सम्यक्ज्ञानरूपी पांडा की मुदा साथ रखना । सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूपी धर्मरत्नों की साथ लेकर मोक्ष को और मग्न करने हुए स्वभाव की स्थिरता के पुरुषार्थ को साथ रखने से, बीच में कोई विघ्न करने के लिये समर्थ नहीं है ।

यव आचार्यदेव उप के लिये प्रेरणा करते हैं —

(मन्दाक्रान्ता)

मिथ्यात्वादेर्यदिह भविता दुःखमुग्रं तपोभ्यो

जातं तस्मादुदकणिकैरेव सर्वाब्धिनीरात् ।

स्तोक तेन प्रसभमखिलकृच्छ्रलब्धे नरत्वे

यद्येतर्हि स्खलसि तदहो का क्षतिजीव ते स्यात् ॥१०॥

यदि कोई जीव उत्तम तपधर्म में निरुत्साही होता हो और खेद से दुखी होता हो और उससे तप को ही दुखरूप मानकर उसे छोड़ रहा हो, तो उससे आचार्यदेव कहते हैं कि हे माई ! जैसे समुद्र के पानी के पास पानी के बिंदुओं की गिनती नहीं है, वैसे ही सम्यक् तप के अनादर से मिथ्यात्व को लेकर जो अनन्त दुख होगा उसकी अपेक्षा में तप के दुख की कोई गिनती नहीं है । तप चारित्र्यधर्म है, और वह परम आनन्द का कारण है, वह किंचित् भी दुख का कारण नहीं है, किन्तु उसके साथ जो राग रहजाता है उसका अल्पदुख है—ऐसा जानना चाहिये । यहाँ तो जिसे चारित्र्यदशा में अल्प दुख होता है और निरुत्साही बन जाता है—उसे समझाने के लिये कहते हैं कि हे जीव ! इस तप में तो तुझे बहुत ही अल्प दुख है, और मिथ्यात्व-अव्रत आदि के सेवन से नरक में जायेगा वहाँ तो अनन्त दुख है, तथा अनन्ती प्रतिकूलता है । उसके समक्ष तो तेरे तप की प्रतिकूलता की कोई गिनती नहीं है । तथापि तू तप से भयभीत क्यों होता है ? अही ! सादिअनन्त परमानन्द के कारणभूत उत्तम-तप के धारण करने में तुझे क्या हानि है ? सम्यक् तप का पालन करते हुए बाह्य में प्रतिकूलता आये उससे दुखी न हो, सम्यक् तप तुझे किंचित् दुख का कारण नहीं है किन्तु मोक्षदशा के परम सुख का कारण है ।

उत्तमतप तो बीतरागभाव है और बीतरागभाव में दुख नहीं होता । मिथ्यादृष्टि जीव के आचरण दुखरूप है । ऐसा होनेपर

भी यहाँ धर्मात्मा मुनि के उत्तमतप में अल्पदुःख बयो कहा ? उसका कारण यह है कि किसी मन्द पुरुषार्थी जीव को प्रतिकूलता इत्यादि में लक्ष्य जाने पर खेद होता हो और कठिन मालूम पड़ता हो इससे किंचित् असंतोष होजाता हो तो उस असंतोष के कारण किंचित् दुःख होता है । इस अपेक्षा से—उपचार से तप में अल्पदुःख कहा है । वास्तव में तप का दुःख नहीं किन्तु खेद का दुःख है । खेदभाव तप नहीं है और तप में खेद नहीं है । अल्पबलेश को मुख्य करके रत्नत्रयसहित उत्तमतप धर्म में उरसाह को हीन करना ठीक नहीं है ।

धर्मात्मा जीव मुनिदशा में छठे सातवें गुणस्थान में रमण करते हों और सत्लेखना धारण की हो, तथापि किसी को प्रशस्ति के कारण किंचित् बलेश होजाये और पानी की वृत्ति उठे, फिर भी अन्तरंग में भान है कि यह वृत्ति मेरा स्वरूप नहीं है, यह जो वृत्ति हुई यह चारित्र्य का भाग नहीं किन्तु दोष है । विशेष सहनशीलता नहीं है और दुःख होता है उसका आरोप करके तपमें अल्पदुःख कहा है । तथा चारित्र्य स्थिर रखने के लिये कहा है कि इससमय किंचित् दुःख से डरकर यदि चारित्र्य का ही अनादर कर देगा तो मिथ्यात्व होगा और उसके फल में जो अनन्त दुःख मिलेगा उसे तू कैसे सहन करेगा ? इससमय अल्पदुःख सहन करेगा तो सम्यक्त्व के फल में अनन्त मोक्षसुख को प्राप्त करेगा ।

वास्तव में जो चारित्र्य को दुःख का कारण मानते हैं वे अज्ञानी हैं । जो लोग उपवास को एवं चारित्र्य को दुःख-दायक मानते हैं उनके सम्यक्दर्शन भी नहीं है । शुद्ध चिदानन्द आत्मा की प्रतीति करके, और उसके भान दानुभव में लीन होजानेपर इच्छाओं का नाश होजाये—वह उत्तमतप धर्म है । आचार्यदेव ऐसे उत्कृष्ट तप के लिये प्रेरणा करते हैं ।

यहाँ उत्तमतप धर्म का व्याख्यान पूरा हुआ ।

८-उत्तमत्याग धर्म

भाद्रपद शुक्ला-१२

दस घमों में आज उत्तमत्याग धर्म का दिन है। उसका वर्णन करते हैं —

(शार्ङ्गसंविहीनित)

व्याख्या या क्रियते श्रुतस्य यतये यदायते पुस्तक
स्थानं समयसाधनादिकमपि प्रीत्या सदाचारिणा ।
स त्यागो वपुशादि निर्ममतया नो किञ्चनास्ते यते—
आकिञ्चन्यमिदं च ससृतिहरो धर्मः सर्वा सम्मतः ॥१०१॥

सम्पक्प्रकाश से श्रुत का व्याख्यान करना और मुनि इत्यादि को पुस्तक, स्थान तथा पिछी कमण्डलादि संयम में साधन देना- वह धर्मिमात्रो का उत्तमत्याग धर्म है। 'मैं शुद्ध आत्मा हूँ मेरा कुछ भी नहीं है'—ऐसे सम्पक्ज्ञानपूर्वक, अत्यन्त निकट शरीर में भी भगवत् का त्याग करके शुद्धस्वरूप में रमणता प्रगट करने पर मुनिमों के सर्व परभावो का त्याग होजाता है। आत्मा के भान-पूर्वक शरीरादि समस्त पदार्थों के भगवत् का त्याग किया, उसमें उत्तम आकिञ्चन्य धर्म भी आजाता है। आचार्यदेव ने एक ही श्लोक में दो धर्मों का वर्णन किया है।

आत्मप्रतीतिपूर्वक मुनिदशा प्रवर्तमान हो, किंतु अभी पूण स्थिरता न होती हो और विकल्प उठे, उससमय मुनिगण श्रुत की-शास्त्र की यथार्थरीति से व्याख्या करें, उसे यहाँ त्यागधर्म कहा है। वास्तव में शास्त्र वाचने की क्रिया को या राग को धर्म नहीं कहा, किन्तु

उससमय अन्तरंग में बीतरागस्वभाव की रटन होनेपर जो राग का त्याग होता है वही उत्तमत्याग है । श्रुत की व्याख्या करते समय वाणी या विकल्प हो वह कहीं धर्म नहीं है । श्रुत का रहस्य तो आत्मस्वभाव है, बीतरागभाव ही सबश्रुत का प्रयोजन है । विकल्प होनेपर भी उससमय बीतरागी ज्ञानस्वभाव के आश्रय से सम्यक्श्रुत की वृद्धि होती है, और राग टसता जाता है—यही धर्म है अस्तुस्वरूप जैसा है वैसा व्याख्यान करते हुए—अर्थात् आत्मस्वभाव में विपरीतता न हो इसप्रकार से सम्यक्ज्ञान का मनन करनेपर मुनियों के उत्तमत्याग धर्म होता है । गृहस्थों के भी आत्मस्वभाव के लक्ष्य से श्रुत का मनन स्वाध्याय करने से श्रुतज्ञान की निमलता बढ़ती है और राग नष्ट होता जाता है, इससे उनके भी उतने अंश में त्यागधर्म है । मिथ्याहृष्टि के तो मात्र धर्म ही होता है । सम्यग्दर्शन होने के पश्चात् ही साधक जीव के निश्चयधर्म और व्यवहारधर्म—ऐसे दो प्रकार हैं । जितना बीतरागभाव हुआ है उतना वास्तव में धर्म है, और जो शुभराग रहा वह वास्तविक धर्म तो नहीं है, किन्तु धर्मात्मा जीव के उस राग का निषेध विद्यमान है इससे उपचार से उसके धर्म कहा जाता है ।

श्रुत की व्याख्या के शब्द आत्मा के नहीं हैं, आत्मा शब्दोंका कर्ता नहीं है, और जो शुभराग होता है वह भी आत्मा का स्वभाव नहीं है । ऐसी प्रतीतिपूर्वक शुद्धस्वभाव के अनुभव में लीन वह सर्वे तक धर्मात्मा जीवों के श्रुत के व्याख्यान आदि का शुभराग होता है, उससमय अशुभराग नहीं होता इस अपेक्षा से वह व्यवहार से त्याग है, और ज्ञान का ज्ञान में जितना मनन होता है उतना परमार्थत्याग है । परमार्थ से तो, जो श्रुतज्ञान है वह आत्मा ही है, इससे आत्मस्वभाव का मनन रहे, वही निश्चय से श्रुत की व्याख्या है और यही उत्तमत्याग धर्म है । त्याग के नव-प्रकार या उनचास प्रकार तो व्यवहार से हैं । शुभराग के समय

किस-किस प्रकार के निमित्त होते हैं और राग का नाश करके ज्ञायकस्वभाव में लीनता होकर कैसे-कैसे प्रकार के निमित्तों पर लक्ष्य छूट जाता है—यह बताने के लिये बाह्य भेदों का वर्णन है। जो जीव मूलभूत वस्तुस्वरूप को नहीं समझते वे भग-भेद के कथन में घटक जाते हैं।

प्रश्न —आत्मा वचन तो बोल नहीं सकता, फिर वहाँ मुनि-जन धृत की व्याख्या करते हैं—ऐसा क्यों कहा है ?

उत्तर —उपदेश में तो निमित्त की अपेक्षा से कथन होते हैं, किन्तु प्रत्येक वस्तु स्वतन्त्र है, ऐसा भेदज्ञान रखकर उनके अर्थ को समझना चाहिये। आत्मा ज्ञानस्वरूप है, ज्ञानस्वभाव रागरहित है, जो राग है वह ज्ञान नहीं है। ज्ञान और राग भिन्न हैं, राग का कारण वचन बोलने की क्रिया नहीं होती। बाह्य वचन तो निमित्त मात्र हैं और उन वचनों की ओर का राग भी यथार्थ त्यागघर्म नहीं है, किन्तु उससमय स्वभाव के आश्रय से जो ज्ञानसामर्थ्य बढ़ता जाता है, वही त्याग है। वहाँ राग का त्याग होजाता है। यथार्थ भेदविज्ञान के बिना धर्मारोधन नहीं होसकता और सत्त्वा क्षमाभाव नहीं होता। मिथ्यात्व ही सबसे महान क्रोध है, सम्यग्दर्शन के द्वारा उस मिथ्यात्व को नष्ट किये बिना क्षमाघर्म प्रगट नहीं होता।

अनादिकाल से अज्ञानभाव के कारण अपने आत्मस्वभाव पर स्वतः ही क्रोध किया है, वह क्रोध दूर होकर क्षमा किसप्रकार हो ? उसकी बात कही जाती है। क्षमा हो आत्मस्वभाव को। अर्थात् पुण्य-पापरहित स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान करके वीतरागभाव प्रगट करके और राग के एक अंश से भी स्वभाव को खण्डित न करके—इसका नाम यथार्थ क्षमा है। जितना राग हो उतना अपराध है, और जो राग को आत्मा के हिन में कारण माने वह तो आत्मस्वभाव पर अपार क्रोध करनेवाला है।

धर्म-ग्रन्थ आदि के दान करने को गृहस्थ का त्यागधर्म कहा है। सम्पत्ति गृहस्थ धर्मात्मा जानता है कि बाह्य में पुस्तकादि लेने-देने की क्रिया आत्मा की नहीं है और अन्तरंग में 'वीतराग शासन जयवन्त रहे, साधक-धर्मात्मा विद्यमान रहें और सम्पत्त्युक्त ज्ञान की वृद्धि हो' ऐसी भावनारूप जो विकल्प है वह भी राग है। आत्मा उसका कर्ता नहीं है। अन्तरंग में परिपूर्ण धृष्टवर्तन्य स्वभाव की प्रतीतिपूर्वक जो ज्ञान की निमलता बढ़ती है और राग दूर होता है, वह त्याग है, और वही धर्म है। परमार्थ से तो ज्ञान ज्ञान में स्थित हुआ वही त्याग है, आत्मा ने राग को छोड़ दिया—यह भी उपचार से है। पर्याय में राग या और उसे छोड़ा, यह कथन व्यवहारनय का—पर्याय भ्रमज्ञा का है। स्वभाव से न तो आत्मा ने राग किया है और न उसे छोड़ा भी है। राग आत्मा के स्वभाव में था ही नहीं, तब फिर उसका त्याग किस प्रकार कहा जाये? राग तो पर्यायदृष्टि में था, जहाँ पर्यायदृष्टि हुआ होगई और स्वभावदृष्टि हुई वही राग है ही नहीं। इससे आत्मा को राग का त्याग करनेवाला कहना तो उपचारकथन है। फिर जिससमय राग होता है उससमय तो उसका त्याग नहीं होता, किन्तु आत्मा जब स्वभावमें एकाग्र रहता है तब राग की उत्पत्ति ही नहीं होती, इससे 'राग का त्याग किया' ऐसा कहा जाता है। स्वभाव की लीनता में रहते हुए राग की उत्पत्ति ही नहीं हुई उसकाही नाम राग का त्याग है। ऐकालिक स्वभाव रागरहित ही है—ऐसी श्रद्धा होने पर श्रद्धा में से समस्त राग का तो त्याग हो ही गया। रागरहित ऐकालिक स्वभाव के अनुभव बिना पर्याय में से राग का त्याग नहीं होसकता। जो राग को अपना स्वरूप मानता हो वह जीव राग का त्याग कर ही नहीं सकता।

श्री समयसारणी गाथा ३४ में ज्ञान को ही प्रत्याख्यान कहा है, अर्थात् ज्ञान ज्ञानरूप में परिणमित हो गया और रागादिरूप परिणमित नहीं हुआ, वही त्याग है। आत्मा को परभाव के त्याग

का कर्तृत्व तो नाममात्र है वह स्वतः ज्ञानस्वभाव है। परद्रव्य को पर जाना, पश्चात् परभावो का ग्रहण नहीं हुआ वही त्याग है। इसप्रकार स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। यह निश्चय से त्याग का स्वरूप है। मात्र ज्ञानस्वभाव में स्थिर होनेपर राग होता ही नहीं इससे वह ज्ञान स्वतः ही राग के त्यागस्वरूप है। आत्मा ने राग का त्याग कर दिया यह कहना भी व्यवहार है।

और यहाँ पद्यनिदि में तो कहा है कि मुनिगो को पिछो-कमण्डल, शास्त्रादि देना वह उत्तम त्याग है, सम्यक्श्रुत की व्याख्या करना तो उत्तम त्याग है—यह व्याख्या व्यवहार से है। सम्यग्दृष्टि जीव के जब आत्मस्वभाव में स्थिरता नहीं रहती उससमय किसप्रकार का शुभराग होता है वह बतलाया है और उस राग के समय जो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य विद्यमान हैं उनका उपचार करके शुभराग को त्यागघर्म कहा है। वास्तव में तो भ्रतरग में ज्ञान का मयन होने-पर जो वीतरागभाव की वृद्धि होती है तो वही त्याग है। पुस्तक देने-लेने की प्रवृत्ति बोलने की क्रिया का कर्ता वास्तव में आत्मा है—ऐसा जो मानता है वह मिथ्यादृष्टि है, उसके पर का ग्रहणकार है इसलिये उसके सच्चा त्याग नहीं होता। ज्ञानिगो को स्वभाव के बहुमान के बल से ज्ञान की एकाग्रता में वृद्धि हुई, इससे उससमय बाह्य में होनेवाली शास्त्रादि लेने-देने की क्रिया में उपचार करके उनके त्यागघर्म कहा है। बाह्यक्रिया के समय एव राग के समय ज्ञानी का भ्रतरग अभिप्राय क्या है—वह समझना चाहिये। यदि राग से भिन्न आत्मा के ज्ञानस्वभाव का विद्वान् करे तो ज्ञानी का भ्रतरग—हृदय समझ में आये। जो स्वतः रागादि के साथ ज्ञानस्वभाव को एकमेक मानता है उसे ज्ञानी के हृदय की प्रमाथ पहिचान नहीं होती। ज्ञानी का ज्ञान राग से और जड़ की क्रिया से भिन्न है। लोगो की भाषा में तो बाह्य से ऐसा कहा जाता है कि यह लिया और यह दिया, किन्तु ज्ञानी वास्तव में किसी भी बाह्य क्रिया में नहीं है, राग में भी नहीं है, ज्ञानी तो

चैतन्यस्वभाव में ही है, ऐसा भेदज्ञान अपने आत्मा में करना ही समाधान है। यदि स्वतः भेदज्ञान करे तो यह जानले कि जानी क्या करते हैं। कोई ऐसा कहे कि यह तो दूसरों को निरुत्तर बनाने का साधन है—तो कहते हैं कि भाई! यह निरुत्तर करने के लिये नहीं है किन्तु वास्तुस्थिति ही ऐसी है। उलटा सुभसे ऐसा कहा है कि प्रथम तू अपने ज्ञान को राग से भिन्न जान, अर्थात् तू स्वतः जानी हो, तो तुझे ज्ञात हो कि जानी क्या करते हैं? जानी ज्ञान-भाव ही करते हैं, जो राग होता है उसे स्वभावस्वरूप से स्वीकार नहीं करते, इससे वे वास्तव में राग को ग्रहण नहीं करते किन्तु त्यागते हैं। ऐसे वस्तुस्वरूप का ज्ञान करना ही अनन्तकाल के मिथ्यात्व को त्याग करने का उपाय है। बाह्यदृष्टि जीव बाह्य के त्याग को देखते हैं, किन्तु आत्मस्वभाव की मध्यां पहिचान करने पर आत्मा के मिथ्यात्व का ऐसा अपूर्व त्याग होता है कि जो अनन्तकाल में भी नहीं हुआ हो, वे उसे नहीं देखते। जानी पर की क्रिया कर्ता कभी होते ही नहीं, वे तो अपने ज्ञान का ही कार्य करते हैं, जानी राग को धम नहीं मानते, ज्ञान में स्थिर होने से राग का अभाव होता है, उसका नाम वास्तव में उत्तमत्याग धम है। अहो! जनशासन में ज्ञान और राग की भिन्नता स्पष्ट ही कही है, किन्तु अज्ञानी उन्हें भिन्न न देखें तो इससे क्या?

यह दस धर्मों का कथन आत्मा की चारित्र्यदशा बतलाने के लिये है। चारित्र्यदशा सम्यग्दर्शन के बिना नहीं होती जिसके सम्यग्दर्शन न हो उसे यह समझ में नहीं आयेगा कि चारित्र्यदशा कैसी होती है, और शास्त्र में व्यवहार के कथनों का आशय भी यह नहीं समझ सकेगा।

भाद्रपद शुक्ला १२ (द्वितीय)

दो द्वादशी होने से आज उत्तम त्यागधर्म के वर्णन का दूसरा दिन है। वह समस्त धर्म सार धम के भेद हैं। मूल तो एक ही

प्रकार का वीतरागभावस्वरूप सबर है, किन्तु राग के निमित्त से, उप-
चार से दस भेद कहे गये हैं । जितनी वीतरागता उतना ही धर्म
है । किन्तु किसप्रकार के विकल्प से हटकर वीतरागभाव में एकाग्र
होता है ? अर्थात् वीतरागभाव के पूर्व किसप्रकार का विकल्प था,
वह बतलाने के लिये यह दस भेद हैं । यदि क्षमा सम्बन्धी विकल्प
को तोड़कर वीतरागस्वभाव में स्थिर हो तो उसे 'उत्तमक्षमा धर्म'
कहा है, इस भाँति अनेक प्रकार से रागरहित आत्मा को समझे
और राग के अनेक प्रकारों को जाने तो ज्ञान की दृढ़ता हो ।
रागरहित चैतन्यस्वभाव की श्रद्धापूर्वक आराधना करते हुए बीच
में प्रमाद होने से विकल्प उठते हैं, उस प्रमाद को दूर करके
स्वभाव के अवलम्बन से विशेष स्थिरता करना, उसे यहाँपर
उत्तमत्याग धर्म कहा है । ऐसा त्याग मुख्यतः सातवें गुणस्थान
से होता है और गौणरूप से तो चौथे गुणस्थान से प्रारम्भ होता है ।

मुनिदशा में स्वभाव की एकाग्रता से अनन्तानुबन्धी आदि तीन
प्रकार के कषाय का अभाव होगया है, उतना त्याग तो सामान्य-
रूप से है ही, उसकी यहाँपर बात नहीं है, किन्तु मुनि को
विकल्प उठने पर छद्म गुणस्थान भाये उससमय विशेष प्रमाद न
होने देना और उस विकल्प को तोड़कर वीतरागी एकाग्रता प्रगट
करना—ऐसे विशेष त्याग के लिये यह बात है । जितनी दशा प्रगट
हुई है वहीं के वहीं में प्रमाद करके न रुककर, स्वरूपस्थिरता के
बल से प्रमाद का परिहार करके आगे बढ़ने के लिये इन दस-
प्रकार के उत्तम धर्मों का उपदेश है । यहाँपर बाह्य के त्याग की
बात ही नहीं है, मुनि के बाह्य में समस्त परिग्रह का त्याग होता
है—ऐसे बाह्यत्याग की बात नहीं है, अन्तरंग में मुनि के अधिकांश
विभाव दूर होगया है, उतना त्यागधर्म तो प्रगट हुआ है, किन्तु
उसकी यहाँ बात नहीं है । स्वरूपस्थिरतारूप चारित्र्यदशा प्रगटी
होने पर भी मुनि के जो शुभविषय उठते हैं उन्हें दूर करके,
विशेष ज्ञान-ध्यान में आगे बढ़े—वह उत्तमत्याग धर्म है ।

मुनिघों के चारित्र्यदशा विद्यमान रहती है और वायान्मयतर त्याग होता है—ऐसी बात त्याग धर्म के वर्णन में नहीं की है, क्योंकि यहाँपर तो जिन मुनिघों को विक्लप उठना है उनकी प्रपक्षा से बचन है अर्थात् मुनिदशा में जो विक्लप उठना है उसका त्याग करने कीतरागभाव प्रगट करने की बात है। तथापि यहाँ निमित्त की प्रपक्षा से बचन है, इससे कहा गया है कि मुनि जो धृत का व्याख्यान करते हैं तो उत्तमत्याग धर्म है। वास्तव में तो बाणी जड़ है, शास्त्रके दाह्य जड़ हैं, और जो व्याख्यान का विक्लप है तो राग है, इसमें वहाँ त्यागधर्म नहीं है। किन्तु उत्तमसमय सम्प्राप्तज्ञान ज्ञानपूर्वक स्वभाव की भावना के बल से जो ज्ञान की एकाग्रता में वृद्धि होती है और राग नाग होता है वही त्याग धर्म है।

शास्त्र का व्याख्यान करने को उत्तमत्याग कहा है, उसका क्या माध्यम है? शास्त्र का प्रयोजन कीतरागभाव है। सर्व शास्त्रों के सारभूत शुद्धात्मा की पहिचानकर कीतरागभाव प्रगट करना ही परमार्थ से धृत का व्याख्यान है, और वही उत्तमत्याग है। मात्र शास्त्रों की व्याख्या तो बनानी भी करते हैं, भ्रमर्य जीव ग्यारह अर्गों का पठन करने और शास्त्रों का व्याख्यान करे तथापि उसके प्रशमात्र भी त्यागधर्म नहीं होता। इसलिये मात्र शास्त्र की मान नहीं है, किन्तु शुद्धात्मा का भावना के बल से निश्चय चारित्र्यदशा की वृद्धि होती है और राग नष्ट होता है वह धर्म है। यहाँपर बाह्य निमित्त से बचन किया है।

मुनिवर्गों को शास्त्रादि देना, उस भी त्याग धर्म कहा है। कोई मुनि स्वयं कोई नवीन शास्त्र पढ़ रहा हो और किसी अन्य मुनि को वह शास्त्र पढ़ने को उत्कठा हो तो उसीसमय उसे पढ़ने के लिये दे देते हैं, स्वयं शास्त्र की ओर के विक्लप को तोड़कर स्वभाव में स्थिर होजाते हैं। स्वभाव के बल से विचार की जो

अस्वीकृति है उसका नाम त्याग है। वही मुनि के चारित्र्यदशा की वृद्धि होती है।

मुनिभो के शास्त्र पढ़ने का आग्रह नहीं है—विकल्प की पकड़ नहीं है, किन्तु वीतरागभाव की भावना है। मुनि शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हो और दूसरे मुनि को वह शास्त्र देखकर हृष्य हो, तो तुरन्त ही पहले मुनि वह शास्त्र उन्हें पढ़ने के लिये देते हैं। किन्तु 'इस नये शास्त्र में क्या विषय हैं, वे पहले मैं देख लूँ, और पश्चात् उन्हें दूँ' ऐसा आग्रह नहीं होता, क्योंकि शास्त्र का प्रयोजन तो वीतरागभाव है, और स्वतः भी शास्त्र की ओर का विकल्प तोड़ना ही चाहते हैं। अन्तरंग में स्वभाव के बल से पढ़ने की वृत्ति का वेग नष्ट कर देते हैं, उसका नाम उत्तमत्याग धर्म है। श्रुत की प्रभावना हो, अर्थात् वास्तव में तो अपने आत्मा में स्वभाव के आश्रय से राग को नष्ट करके ज्ञान की वृद्धि हो—ऐसे भाव से जो शास्त्र की ओर के विकल्प का नाश कर देते हैं उन मुनि का उत्तमत्याग धर्म है। शास्त्र पढ़ने में भी ज्ञान की वृद्धि का ओर राग को कम करने का प्रयोजन था, वही प्रयोजन शास्त्र की वृत्ति को तोड़कर सिद्ध किया। स्वभाव में लीन होने से शास्त्र के ओर की वृत्ति को तोड़कर अन्तः केवलज्ञान को निकट लाते हैं। स्वभाव की प्रतीति पूर्वक गृहस्थों के भी अपनी भूमिकानुसार उत्तम-त्याग धर्म होता है।

यहाँ उत्तमत्याग धर्म का व्याख्यान पूर्ण हुआ।

९-उत्तमआकिचन्य धर्म

भाद्रपद शुक्ला-१३

(शिखरणी)

विमोहा मोक्षाय स्वहितनिरताग्रचारुचरिता
गृहादि त्यक्त्वा ये त्रिदधति तपस्तेऽपि विरलाः ।
तपस्पतोऽन्यस्मिन्नपि यमिनि शास्त्रादि ददतो
सहाया' स्युर्ये ते जगति यमिनो दुर्लभतरा ॥ १०२ ॥

जिनका मोह नष्ट होगया है और अपने आत्महित में निर-
तर लीन हैं तथा पवित्र चारित्र्य को धारण करनेवाले हैं और जो
गृहादि को त्यागकर मोक्ष के अर्थ से तप कर रहे हैं-ऐसे मुनि
विरले ही होते हैं । जो अपने हित के लिये तप कर रहे हैं उसी
प्रकार अन्य तपस्वी मुनिओं को शास्त्रादिक दान करते हैं और उनके
सहायक हैं-ऐसे योगीश्वर इस जगत में दुर्लभ हैं ।

मुनिओं के शास्त्र का अगाध ज्ञान हो तो भी उसका उनके
ममत्व अथवा अभिमान नहीं होता । दूसरे मुनिओं को ज्ञान का
उपदेश देने में वे किंचित् सकोच नहीं करते, "मैं अपना सारा
रहस्य इससे कह दूंगा तो यह मुझसे आगे बढ़ जायेगा" ऐसे
ईर्ष्याभाव का विकल्प भी मुनि के नहीं होता । अर्थ कोई अपने
से आगे बढ़कर अपने से पूर्व केवलज्ञान प्राप्त करता हो तो
उसमें अनुमोदना है । इसीप्रकार सम्यग्दृष्टि गृहस्थों को भी ज्ञान-
चारित्र्यादि गुणों में जो अपने से बढ़ा हुआ हो उसके प्रति अनु-

मोदना और बहुमान होता है । विकल्प के समय यदि अधिक गुणवान के प्रति अनुमोदना न हो तो वैसे जीव को गुण की रुचि नहीं है । मुनिजन अन्तरंग में किंचित् भी छिपाये बिना सरलता से पात्र जीव को सर्व रहस्य का उपदेश करते हैं । उपदेश के विकल्प को भी अपना नहीं मानते । जिनके शरीर का और विकल्प का ममत्व नहीं है तथा आहार एवं उपदेशादि के विकल्प को तोड़कर बीतरागस्वभाव में स्थित हैं—ऐसे उत्तम आर्किचन्यधर्म में रत मुनिगण इस ससार में धन्य हैं । उनके चारित्र्यदशा विद्यमान है, केवलज्ञान प्राप्त करने की पूरी तैयारी है, बारह अंग का ज्ञान हो तो भी उसमें आसक्ति नहीं है, अभी किसी समय किंचित् उपदेशादि की वृत्ति उठती है उसे छोड़कर स्वभाव में एकदम सम्पूर्ण स्थिरता द्वारा केवलज्ञान प्रगट करने के कामी हैं—ऐसे मुनिजन दुर्लभ हैं । उपदेशादि में किसी उच्च बात को अथवा महिमावन्त न्याय को मुनि छुपाते नहीं हैं, ज्ञानदान देने से कभी ज्ञान कम रह जाना ही ऐसा नहीं है, किन्तु उलटे अपने ज्ञानस्वभाव की भावना का मथन करने से ज्ञान एकदम विकसित होता जाता है । लोभव्यवहार में भी जिसे अपने पुण्य का विश्वास होता है वह जीव दान में लक्ष्मी आदि खर्च करने में सहज में ही उदार होता है, दान में अधिक लक्ष्मी खर्च करने से मेरी लक्ष्मी घट जायेगी ऐसी शका उसे नहीं होती । वैसे ही लोकोत्तर मुनिवरो को भी अपने पुरुषार्थ की प्रतीति है कि मेरे ज्ञान का विकास रुकनेवाला नहीं है, अपने स्वभाव के आश्रय से मेरे ज्ञान की वृद्धि ही है । वे मुनि दूसरों को शास्त्रज्ञान देने में किंचित् भी हिचकिचाहट नहीं करते । स्वतः को उपदेश की वृत्ति में अटकने की भावना नहीं है, किन्तु वृत्ति को तोड़कर स्वभाव में ही एकाग्र रहकर पूण ज्ञान की भावना है—ऐसे मुनिवरो के उत्तमआर्किचन्य धर्म होता है । आर्किचन्य अर्थात् परिग्रह रहितता । ममता ही परिग्रह है । ममतारहित बीतरागभाव सो उत्तमआर्किचन्य धर्म है । भेदज्ञान

द्वारा पर से भिन्न स्वभाव को जाने बिना पर ऊपर का ममत्व दूर नहीं होता घोर घम भी नहीं होता ।

श्री मुनिगो के आकिंचन्यघम को सभी विशेषरूप से समझाते हैं —

(शिखरणी)

परमत्वा सर्व परिहृतमशेष श्रुतनिदा
 घणुः पुस्ताद्यास्ते तदपि निरुद्ध चेदिति मतिः ।
 ममत्वामावे तत्सदपि न सदन्यत्र घटते
 जिनेन्द्राक्षा भंगो मयति च हठात् कल्मषवृषेः ॥१०३॥

श्रुत के रहस्य को जाननेवाले बीतरागी मुनिगो ने समस्त परवस्तुगो को अपने आत्मा से भिन्न जानकर उनका त्याग कर दिया है, इससे उनके उत्तमआकिंचन्य घम है । यदि कोई पूछे कि शरीर और पुस्तकादि तो निकट हैं—उनका त्याग क्यों नहीं किया ? उसका उत्तर—वह भी त्याग समान ही है । शरीरादि में ममत्व का अभाव होने से वे नहीं होने के समान ही हैं । आयुर्कर्म नाश हुए बिना शरीर नहीं छूटता किन्तु शरीर के ऊपर का ममत्व छूट सकता है । परिहृतों के भी बाह्य में शरीर तो विद्यमान है किन्तु उनके ममत्व का निजात अभाव है इससे उन्हें शरीर का भी परिग्रह नहीं है । मुनि यदि हठपूर्वक शरीर को छोड़े तो जिनाना का भग हो । हठ से प्राणत्याग करना तो हिंसा है ।

देह का संयोग छूटना मुनि के अधीन नहीं है । वस्त्रादि का राग छूट जाने पर बाह्य में वस्त्रादि भी छूट जाते हैं,—ऐसा निमित्त-निमित्तिव सम्भव है, किन्तु वस्त्र की भाँति, शरीर के ऊपर का ममत्व छूट जाने पर शरीर भी छूट जाये—ऐसा नियम नहीं है । देह तो परमाणुओं का संयोग है, उसका वियोग आयुर्कर्म की स्थिति पूर्ण होने पर होता है, किन्तु उसका ममत्व छोड़कर निर्मोही

धैर्यस्वभाव में जागृत रहना सो उत्तम प्राकिच य धर्म है। मुनिगों के शरीर, वाणी, पुस्तकादि विद्यमान होनेपर भी उनके प्रति वे किंचित् ममत्व नहीं रखते इससे उनके उत्तम प्राकिचय धर्म है।

यहाँपर कोई प्रश्न करे कि मुनिगों कि जैसे शरीरादि बिना ममत्व होते हैं वैसे ही बिना ममत्व वस्त्र भी माने जायें तो इसमें क्या आपत्ति है ? उत्तर—शरीर, आहार, पुस्तक इत्यादि तो समय के निमित्त हैं, वस्त्र समय के निमित्त नहीं हैं, वस्त्र तो राग के—असमय के निमित्त हैं। बुद्धिपूर्वक वस्त्र रखे—वस्त्र को ओर का विकल्प हो तथापि कोई कहे कि मुझे उसके प्रति राग नहीं है, तो उसकी बात मिथ्या है। वस्त्र का संयोग कब निममत्वरूप से गिना जाये ? जब मुनिराज सम्यग्दर्शन—ज्ञानयुक्त आत्मध्यान में लीन हो, एव बाह्य पदार्थों का सत्य हो न हो उससमय अथ कोई आकर उनके ऊपर वस्त्र डाल जाये तो उससमय परीपह माना जाता है और उससमय उन मुनि को वह वस्त्र राग का नहीं किन्तु ज्ञान का निमित्त है। उस वस्त्र के साथ ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्ध है। वस्त्र धारण करने का राग होनेपर भी यदि मुनित्व माने तो उस जीव के सम्यग्दर्शन भी नहीं होता। मुनिदशा का ओर निर्ग्रन्थता का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है, किन्तु मुनिदशा का ओर वस्त्र का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध नहीं है। वस्त्र पर से ममत्व हट जाने पर पदचात् वस्त्र धारण करने की बुद्धि हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वस्त्र त्याग करने की क्रिया आत्मा की नहीं है, वस्त्र तो स्वतः उनके अपने कारण से छूटते हैं। किन्तु वस्त्र का राग छोड़ने पर बाह्य में बुद्धिपूर्वक वस्त्र का संग होता ही नहीं, ऐसा नियम है। मुनिदशा में विकल्प उठे उससमय आस्त्र इत्यादि का आलम्बर होता है, किन्तु उनका भी आग्रह नहीं होता। फिर वस्त्र धारण करने का राग तो अनुभवाव है, वह तो मुनिदशा में होता ही नहीं। वास्तव में आस्त्र तो वीतरागाभाव का निमित्त है, जब साक्षात् वीत-

रागभाव में लीनता नहीं होनी और विकल्प उठता है उससमय प्रभुभाव से बचकर जितना वीतरागभाव स्थिर रखता है, उतना ही परमार्थ से आर्किचन्यधर्म है, उससमय के शुभराग को उपचार से आर्किचन्यधर्म कहा जाता है । जिसे शुभराग का ममत्व है उसके तो मात्र धर्म है । राग का ममत्व छोड़कर रागरहित स्वभाव के थढ़ा-ज्ञानपूर्वक ही धर्म होता है ।

कोई स्वच्छदी जीव ऐसा कहे कि —जैसे मुनिप्रा को शरीर के प्रति ममत्व न होना पर भी शरीर होता है, वैसे ही हमारे अंतरंग में ग्रहचय का भाव प्रवर्तमान है तथापि बाह्य में स्त्री का सग हो तो क्या विरोध है ? उसको बात बिल्कुल विपरीत है । शरीर तो प्रायुक्रम के कारण ममत्व रहित भी हो सकता है, किन्तु स्त्रीसग अग्रहचयरूप पापभाव के बिना नहीं हो सकता । ग्रहचर्यभाव हो और स्त्रीसग की वृद्धि हो—ऐसा नहीं होता । जो शरीर और शास्त्र के प्रति ममत्व करे उस मुनि के भी जिन भाशा का भग है । मुनि का अर्थ है अत्यंत निस्पृह वीतरागता, मुनि आकाश की भांति निरावलम्बी वृत्ति वाले होते हैं । एकबार आहार लेते हैं, वह भी शरीर के ममत्व के कारण नहीं लेते, किन्तु समय निभाव की वृत्ति से लेते हैं । आहार लेने को जाते हुए यदि आहार में दोष का विकल्प उठे तो अंतराय जानकर, आहार की वृत्ति को तोड़कर किंचित्मात्र खेद के बिना लौट जाते हैं, और पश्चात् आत्मानुभव में लीन होजते हैं । इसप्रकार शरीर का भी अत्यन्त विरक्ति होती है, और अपने स्वभाव में वीतरागता का भयन करते हैं । ऐसे मुनिप्रा के उत्तम आर्किचन्य धर्म होता है, वह मोक्ष का कारण है ।

महाँ उत्तमआर्किचन्य धर्म का व्याख्यान पूरा हुआ ।

१०—उत्तमब्रह्मचर्य धर्म

भाद्रपद शुक्ला-१४

आज दशसंक्षणपूर्व का अन्तिम दिन है। आज उत्तमब्रह्मचर्य धर्म का दिन माना जाता है। 'ब्रह्म' का अर्थ है आत्मा का स्वभाव, उसमें विचारना, परिणमन करना, लीन होना सो ब्रह्मचर्य है। विकार और पर के सग से रहित आत्मस्वभाव कैसा है—वह जाने बिना उत्तमब्रह्मचर्य नहीं होता। सौकिकब्रह्मचर्य शुभराग है, धर्म नहीं है और उत्तमब्रह्मचर्य धर्म है राग नहीं है। शुद्ध-आत्मस्वभाव की रुचि के बिना विषयों की रुचि दूर नहीं होती। मेरी सुखदशा मेरे ही स्वभाव में से प्रगट होती है, उसके प्रगट होने में मुझे किसी की अपेक्षा नहीं है—ऐसी पर से भिन्न स्वभाव-की दृष्टि हुए बिना विषयों की रुचि नहीं छूटती। बाह्य में विषयों का त्याग करदे, किन्तु अन्तरंग से विषयों की रुचि दूर न करे तो वह ब्रह्मचर्य नहीं है। स्त्री, घरबार छोड़कर त्यागी होजाये, अशुभ-भाव छोड़कर शुभ करे, किन्तु उस शुभभाव में जिसे रुचि एवं धम-बुद्धि है उसके वास्तव में विषयों की रुचि दूर नहीं हुई। शुभ अथवा अशुभ विकार परिणामों में एकताबुद्धि ही ब्रह्मपरिणति है, और विकाररहित शुद्ध आत्मा में परिणाम की एकता ही ब्रह्मपरिणति है। यही परमार्थ ब्रह्मचर्यधर्म है।

पहापर सम्यग्दर्शनपूर्वक मुनि की चारित्र्यदशा के ब्रह्मचर्य की बात है। जगत के सर्व विषयों से उदासीन होकर आत्मस्वभाव में चर्या प्रगट हुई—वह ब्रह्मचर्य है और उसके फलस्वरूप उनको

परमात्मनः अवश्य मिलेगा ही । स्वभाव में एकता की, और पर से निरपेक्ष दुःखा-वहाँ जो वीतरागभाव प्रगट हुआ वह ब्रह्मचर्यधर्म है । यहाँपर श्री पद्मनाभ मुनिराज ब्रह्मचर्यधर्म का वर्णन करते हैं —

(सन्धरा)

यत्सगाधारमेतच्चलति लघु च यचीक्षणदुःखीय धार,
सृत्पिण्डीभूतभूत कृतमृत्कृति भ्रान्ति समारचक्रम् ।
ता नित्य यन्मृदुचुर्यतिरमलमतिः शान्तमोहः प्रपरये-
ज्जामीः पुत्रीः सगिरीरिगहरिणद्वयस्तत्परं ब्रह्मचर्यम् ॥ १०४ ॥

इस श्लोक में 'धमलमति' शब्द पर भार है । धमलमति का अर्थ है पवित्रज्ञान-सम्यग्ज्ञान । जिनके सम्यग्ज्ञान हुआ है—ऐसे आत्मा कदापि स्त्री आदि में सुखबुद्धि नहीं करें । आत्मा में एकाग्र रहनेवाले मुमुक्षु और मुनिजन कभी भी स्त्री का सग-परिचय न करें । स्त्री आदि विषयों में सुखबुद्धि करने से जीव समार में परिभ्रमण करता है । इससे आशयदेव कहते हैं कि—जैसे कुम्हार के चाक का आधार कीली है और उस चाक पर रखे हुए मिट्टी के पिण्ड के अनेक आकार बनते हैं—ऐसे ही इस ससाररूपी चाक का आधार स्त्री है और अनेक-प्रकार के विकार करके जीव चारों गतियों में परिभ्रमण करता है । जो मोक्षाभिलाषी जीव सम्यग्ज्ञानपूर्वक विषयो की रुचि छोड़कर उन स्त्रियों को माता, बहिन, पुत्री के समान मानता है उसके ही उत्तम-ब्रह्मचर्य धर्म का पालन होता है । जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है और मोह शांत होगया है—ऐसे ब्रह्मचारी आत्माओं को कदापि स्त्रीसग नहीं करना चाहिये ।

उपदेश में जहाँ निमित्त की मुख्यता से वचन आये, वहाँ उनका सच्चा भावाद्य समझ लेना चाहिये । यहाँपर स्त्री को ससार का आधार कहा है वह निमित्त की अपेक्षा से है । वास्तव में कही स्त्री, जीव को परिभ्रमण नहीं कराती, किन्तु अपने स्वभाव से

हटकर स्त्री की सुन्दरता में और विषय में जीव को रुचि हुई—वह मिथ्यापरिणति है तथा वही ससार का आधार है। स्वभाव की अपेक्षा एव पर की अपेक्षा से ब्रह्मचर्य है, और वह मोक्ष का आधार है। सम्मगर्शन प्रगट होने के पहिले भी जिज्ञासु जीवों के विषयो की मिठास छूटकर ब्रह्मचर्य का प्रेम होना है। जिसके अन्तर में विषयो की मिठास भरी है उस जीव के चैतन्यतत्त्व की प्रीति नहीं है। चैतन्य का सहजानन्द विषयरहित है। उस सहज-आनन्दमय चैतन्यस्वरूप की रुचि छूटकर जिसे इद्रानी आदि की ओर के राग में मिठास आती है वह जीव मिथ्यादृष्टि है। निमित्त की अपेक्षा करके स्वभाव में एकता करना से ब्रह्मचर्य है, वह मुक्ति का कारण है, और आत्मा को निमित्तों की अपेक्षा है—ऐसी पराश्रितदृष्टि विषय है, वह ससार का कारण है।

आत्मस्वभाव की प्रतीति के बिना स्त्री को छोड़कर यदि ब्रह्मचर्य पाने तो वह पुण्य का कारण है, किन्तु वह उत्तमब्रह्मचर्य धर्म नहीं है, और उससे कल्याण नहीं होता। विषयो में सुखयुद्धि अथवा निमित्त की अपेक्षा का उत्साह ससार का कारण है। यहाँपर जिसप्रकार पुरुष के लिये स्त्री को ससार का कारणरूप कहा है, उसीप्रकार स्त्रियों को भी पुरुष की रुचि से ससार का कारण है।

आचार्यदेव कहते हैं कि यदि इस जगत में स्त्री न होती तो यह ससार भी न होता, अर्थात् जीव की दृष्टि यदि स्त्री आदि निमित्तों पर न होती तो उसकी दृष्टि स्वभाव पर होती, और स्वभावदृष्टि होती तो यह ससार न होता। स्वभावदृष्टि से स्वभाव का आनन्द प्रगट हुए बिना नहीं रहता। स्वभावदृष्टि को छोड़कर मिथ्यात्व से स्त्री आदिक में सुख माना—तब स्त्री को ससार का कारण कहा गया। स्त्री आदि निमित्त के आश्रय से राग करके ऐसा माने कि 'इसमें क्या अडचन है ?' अथवा 'इसमें सुख है' ऐसा माननेवाला जीव स्वभाव का आश्रय चूककर ससार में भ्रमण

करता है। आत्मा का शुद्ध उपादान स्वभाव तो परम-प्राण द का कारण है, किन्तु उसे भूलकर निमित्त का आश्रय लिया—इससे उस निमित्त को ही ससार का कारण कहा है। यह क्षणिक ससारभाव जीव के स्वभाव के आधार से नहीं होना किन्तु निमित्त के आधार से होना है—ऐसा बताने के लिये स्त्री को ससार का आधार कहा है। जैसे छोटी सी कोसी के आधार पर चाक घूमता है वैसे ही भ्रमरी परिणमि की गहराई में पराश्रय में सुप्त मानता है, उस माग्यतारूपी घुरी के ऊपर जीव अनन्तप्रकार के ससार में भ्रमण करता है, जीव के ससारवक्र की घुरी मिथ्यात्व है।

श्रीमद् राजचन्द्रजी ने कहा है कि —

“आ मयला ममारनी रमणी नायकरूप,
वे त्यागी त्याग्यु मधुं केमल शीरुस्वरूप।”

यह बात निमित्त की अपेक्षा से है। वास्तव में स्त्री ससार का कारण नहीं है। पूर्व भवों में अनन्तवार द्रव्यलिङ्गी साधु होकर स्त्री का सग छोड़ा और ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया तथापि कल्याण नहीं हुआ। अपने स्वभाव का आश्रय छोड़कर निमित्त का—पुण्यका-व्यवहार का आश्रय माना वही मधुन है। पुण्य-याप भावों की रचि ही महान भोग है। उसने ब्राह्म में ब्रह्मचित् सयोग न दिखलाई दे किन्तु अन्तरंग में तो प्रसिद्ध विचार का ही उपभोग करता है।

पूर्ण बीतरागी ब्रह्मचर्य दशा पुरुष के ही होसकती है, इससे पुरुष की मुत्पत्ता से कथन है। स्त्री को पाँचवें गुणस्यानवर्त की दशा होती है, विशेष उच्चदशा नहीं होती, पचपरमेष्ठी पद में उसका स्थान नहीं है, इससे शास्त्रों में उसकी बात मुख्यरूप से नहीं आती, किन्तु गौणरूप से उसकी भूमिका के अनुसार समझना चाहिये। स्त्री के लिये पुरुष के सग की रचि ही ससार का कारण है।

शास्त्रों में ब्रह्मचर्य की नववाड कही है, वह नववाड उस-
 प्रकार के राग से बचने के लिये है, किन्तु 'परद्रव्य हानि करता है'—ऐसा
 बतलाने के लिये नहीं कही है। 'अपने भाव शुद्ध हैं और परद्रव्य
 हानि नहीं पहुँचाते, इसलिये वाड तोड़ने में क्या आपत्ति है ? स्त्री
 आदिक के परिचय में क्या अडचन है ? ऐसे कुतर्क से यदि
 रुचिपूर्वक ब्रह्मचर्य की वाड को तोड़े तो वह जीव जिनाशा का भग
 करनेवाला मिथ्यादृष्टि है। 'परद्रव्य हानि नहीं करते इसलिये ब्रह्मचर्य
 की वाड को तोड़ने में क्या बाधा है ?' अर्थात् स्वद्रव्य का अवलम्बन
 छोड़कर परद्रव्य का अनुसरण करने में बाधा क्या है ? ऐसी
 बुद्धिवाला जीव मिथ्यादृष्टि है। हे स्वच्छन्दी ! परद्रव्य हानि
 नहीं करते, यह बात तो ऐसी ही है, किन्तु यह जानने का प्रयोजन
 तो परद्रव्य से परागमुख होकर स्वभाव में समाहित होना था
 या स्वच्छन्दरूप से परद्रव्य के अनुसरण करने का ? जैसे परद्रव्य
 हानि नहीं करते वैसे ही परद्रव्य से तुम्हें लाभ भी नहीं होता—ऐसा
 समझनेवाले के पर के सग की भावना ही कमे हो ? पर से हानि
 नहीं है इसलिये पर का सग करने में बाधा नहीं है—ऐसी जिसकी
 भावना है वह जीव स्वच्छन्दी मिथ्यादृष्टि है, यह तत्त्व को नहीं
 समझा। जो तत्त्वज्ञान वीतरागता का पोषक है उस तत्त्वज्ञान की
 ओट में स्वच्छन्दी जीव अपने राग का पोषण करता है, उसे कभी
 भी पदार्थ तत्त्वज्ञान परिणमित नहीं होता। 'अहो ! मेरे आत्मा को
 पर से कुछ भी लाभ हानि नहीं है'—ऐसा समझने में तो पर की
 भावना छूटकर स्वभाव की भावना होती है। उसके बदले में जिसकी
 स्वभाव की भावना न हुई किन्तु पर के सग की रुचि
 हुई—वह मिथ्यादृष्टि है, वीतरागता से भ्रष्ट है, उसने विकार को
 विघ्नकारक नहीं माना। पहले तो स्त्री आदिन के सग से पाप मानकर
 भयभीत रहता था, और अब पर से हानि नहीं है—ऐसा मानकर
 जलटा निश्चरूप से राग के प्रसंगों में मुक्त होकर स्वच्छन्दता
 का पोषण करता है, ऐसे जीव के विकार और स्वभाव का भेदज्ञान

करने की महिमा नहीं है। उसमें सत् को समझने एवं सुनने की भी पात्रता नहीं है। ज्ञानभूति चैतन्यस्वभाव के भानपूर्वक जो नवपाठ है वह उसप्रकार के अशुभराग का अभाव बतलाती है। ब्रह्मचारी जीव के वैसा अशुभराग सहज ही नष्ट होगया है। ब्रह्मचारी हो और स्त्री के परिचय का भाव भाये—ऐसा नहीं होता। यदि कोई जीव ब्रह्मचर्य की बाढ़ को तोड़कर स्त्री का सग-परिचय करे, उसके साथ एकान्तवास करे तथापि ऐसा कहे कि 'मैं तो ब्रह्मचर्य की परीक्षा करता हूँ। तो ऐसा जीव पराश्रय की रूचि से ससार में भ्रमण करेगा। हे माई ! तुम्हें स्त्री का परिचय करने की आकांक्षा हुई वहाँ पर तेरी परीक्षा होगई कि तुम्हें ब्रह्मचर्य का पर्याय रंग नहीं है। तुम्हें यदि परीक्षा करना है तो स्वभाव के आश्रय से कितना वीतरागभाव स्थिर होता है—उसपर से परीक्षा कर।

यहाँपर तो मुनिगणों के, सम्यक्दर्शनपूर्वक कैसा उत्तमब्रह्मचर्य होता है उसकी उत्प्रेषणा बात है। वास्तव में तो वीतरागभाव ही धर्म है, किन्तु उसके पूर्व निमित्तरूप से ब्रह्मचर्य का शुभराग था। उसे छोड़कर वीतरागभाव हुआ—ऐसा बतलाने के लिये उस वीतरागभाव को उत्तमब्रह्मचर्य धर्म कहा है। मुनिराज के जब श्रुद्धोपयोग में रमणाना न रहे और विकल्प उठे तब वे ब्रह्मचर्यादि पञ्चमहाव्रत पालते हैं, उससमय कदाचित् स्त्री की ओर लक्ष्य जाये तो अशुभवृत्ति न होकर उसके प्रति माता बहिन अथवा पुत्री के समान विकल्प होता है और उस शुभविकल्प का भी निषेध प्रवर्तमान रहता है। इससे वहाँपर भी उत्तमब्रह्मचर्य है। स्त्री आदि के परलक्ष्य से जो शुभविकल्प उठा है वह तो राग है, वह परमार्थ से ब्रह्मचर्य नहीं है, किन्तु अंकात्मिक शुद्धस्वभाव की रूचि के बल से वह स्त्री आदि की ओर के विकल्प की रूचि को मिटाता हुआ विकल्प हुआ है इससे उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। और उस विकल्प को भी छोड़कर साक्षात् वीतरागभाव प्रगट करना ही परमार्थ से उत्तमब्रह्मचर्य धर्म है, वह केवलज्ञान का साक्षात् कारण ॥ ।

जिसने स्वभावदृष्टि को तोड़कर स्त्री में ही सुख माना है उसे अनन्त ससार का भ्रमण होता है, और उसके लिये स्त्री ही ससार का कारण है—ऐसा कहा जाता है। मरतचक्रवर्ती गृहस्थदशा में क्षायिकसम्यग्दृष्टि थे और हजारों रानियाँ थीं, तथापि उसमें स्वप्न में भी सुख की मान्यता नहीं थी, उसीप्रकार उसमें जो राग था उसे भी अपना स्वरूप नहीं मानते थे। इससे स्वभावदृष्टि के बस में उस राग को छेदकर त्यागी होकर उसी भव में केवलज्ञान और मुक्ति प्राप्त की।

एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ सम्बन्ध है—ऐसी जो दो पदार्थों के सम्बन्ध की बुद्धि है वह व्यभिचारिणी बुद्धि है, वह मिथ्यात्व है, वही ब्रह्मचर्य है और वही वास्तव में ससार परिभ्रमण का आधार है। जिसे एक भी अन्य द्रव्य के साथ सम्बन्ध की वृत्ति है उसे वास्तव में समस्त पदार्थों में एकत्वबुद्धि है, उसे भेदज्ञान नहीं है और भेदज्ञान के बिना ब्रह्मचर्य धम नहीं होता। इसलिये आचार्यदेव कहते हैं कि स्व-पर का भेदज्ञान करके स्त्री आदि में किंचित् भी सुख नहीं है—ऐसा मानकर ब्रह्मचारी सन्त एवं मुमुक्षुओं को स्त्री आदि के सम्मुख नहीं देखना चाहिये, उनका परिधाय, सम नहीं करना चाहिये, सब परद्रव्यों के ओर की वृत्ति को तोड़कर स्वभाव में स्थिरता का अभ्यास करना चाहिये।

अब आचार्यदेव भीतराणी ब्रह्मचारी पुरुषों की महिमा बतलाते हैं—

(मासिनी)

अरिरतमिह तात्पुण्यभाजो मनुष्या
हृदिविरचितरागाः कामिनीना वसन्ति ।
कथमपि न पुनस्ता जातु येषां तदघी
प्रतिदिनमतिनमास्तेऽपि नित्यं स्तुवन्ति ॥ १०५ ॥

प्राचायदेव पुण्य और पवित्रता को मित्र करके समझाते हैं ।
 इस ससार में जिनके ऐसा सुन्दर रूपादि है कि जिसे स्त्रियाँ चाहें
 वे पुण्यवन्त हैं, किन्तु ऐसे पुण्यवन्त, इन्द्र, चक्रवर्ती इत्यादि भी,
 जिनके हृदय में स्त्री सम्बन्धी विचित्रमात्र विकल्प नहीं है—ऐसे
 बीतरागी सन्तों के चरणों में मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं । इस-
 लिये पुण्य की अपेक्षा पवित्रता ही श्रेष्ठ है । इससे जीवों को पुण्य की
 ओर उसके फल की—स्त्री प्रादि की रूचि में न रुककर धारमा के
 बीतरागी स्वभाव की रूचि एवं महिमा करना चाहिये ।

जिस पुरुष का शरीर रूपवान है उसका स्त्री के हृदय में
 वास वह पुण्यवन्त है, किन्तु ऐसे पुण्यवन्त भी पवित्रता के पास
 नतमस्तक होजाते हैं । जिनके हृदय में स्वप्न में भी स्त्रियाँ वास नहीं
 करती, स्त्री सम्बन्धी विकल्प भी जिनके नहीं है, अर्थात् धारमभान-
 पूषक स्त्री प्रादि का राम छोड़कर जो बीतरागी मुनि हुए हैं वे ही
 पुण्य इस जगत में धन्य हैं । जिन्हें स्त्रियाँ चाहती हैं—ऐसे इन्द्र और
 चक्रवर्ती प्रादि महानपुरुष भी उन पवित्र पुरुषों को नमस्कार करते हैं,
 सनका स्तवन करते हैं जिनके हृदय में से स्त्रियों का वास हट गया
 है । स्त्रियाँ पुण्यवन्त की चाहती हैं और पुण्यवन्त धारमा सन्त को
 नमस्कार करते हैं, इसलिये पुण्य की अपेक्षा पवित्रता का—धर्म का
 पुरुषार्थ उच्च है ।

इन्द्राणी इन्द्र को चाहती है, पद्मिनी श्री (श्रीरत्न) चक्रवर्ती
 को चाहती है—इसप्रकार स्त्रियाँ पुण्यवन्त को चाहती हैं, और
 पुण्यवन्त को जगत के जीव श्रेष्ठ मानते हैं, किन्तु वे चक्रवर्ती
 प्रादि पुण्यवन्त पुरुष भी मुनिराज प्रादि पवित्र पुरुषों को नतमस्तक
 होते हैं, इसलिये पवित्रता ही श्रेष्ठ है, पवित्रता चाहने योग्य है,
 पुण्य नहीं ।

पूर्व का पुण्य श्रेष्ठ है, या वर्तमान में स्वभाव का धारम
 करके पुण्य का विकल्प तोड़दिया है वह श्रेष्ठ है ? यहाँपर प्राचाय-

जिसने स्वभावदृष्टि को तोड़कर स्त्री में ही सुख माना है उसे अनन्त ससार का भ्रमण होता है, और उसके लिये स्त्री ही ससार का कारण है—ऐसा कहा जाता है। भरतचक्रवर्ती गृहस्थदशा में क्षायिकसम्यग्दृष्टि थे और हजारों रानियाँ थीं, तथापि उसमें स्वप्न में भी सुख की मान्यता नहीं थी, उसीप्रकार उसमें जो राग था उसे भी अपना स्वरूप नहीं मानते थे। इससे स्वभावदृष्टि के बल से उस राग को छोड़कर श्यामी होकर उसी भव में केवलज्ञान और मुक्ति प्राप्त की।

एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ सम्बन्ध है—ऐसी जो दो पदार्थों के सम्बन्ध की बुद्धि है वह व्यभिचारिणी बुद्धि है, वह मिथ्यात्व है, वही भ्रष्टाचार्य है और वही वास्तव में ससार-परिभ्रमण का आधार है। जिसे एक भी अन्य द्रव्य के साथ सम्बन्ध की वृत्ति है उसे वास्तव में समस्त पदार्थों में एकत्वबुद्धि है, उसे भेदज्ञान नहीं है और भेदज्ञान के बिना ब्रह्मचर्य यम नहीं होता। इसलिये आचार्यदेव कहते हैं कि स्व-पर का भेदज्ञान करके स्त्री आदि में किंचित् भी सुख नहीं है—ऐसा भानकर ब्रह्मचारी सन्त एव मुमुक्षुओं को स्त्री आदि के सम्मुख नहीं देखना चाहिये, उनका परिचय, संग नहीं करना चाहिये, सब परद्रव्यों के और की वृत्ति को तोड़कर स्वभाव में स्थिरता का अभ्यास करना चाहिये।

अथ आचार्यदेव बीतरागी ब्रह्मचारी पुरुषों की महिमा बतलाते हैं —

(भासिनी)

अविरतमिह तारत्पुण्यमाजो मनुष्या

हृदिकिरचितरागाः कामिनीनां वसन्ति ।

कथमपि न पुनस्ता ज्ञातु येषां तदग्री

प्रतिदिनमतिनमास्तेऽपि नित्यं स्तुवन्ति ॥ १०५ ॥

प्राचार्यदेव पुण्य और पवित्रता को मित्र करके समझाते हैं । इस ससार में जिनके ऐसा सुन्दर रूपादि है कि जिसे स्त्रियाँ चाहें वे पुण्यवत हैं, किन्तु ऐसे पुण्यवत, इन्द्र, चक्रवर्ती इत्यादि भी, जिनके हृदय में स्त्री सम्बन्धी किञ्चित्मात्र विकल्प नहीं है—ऐसे बीतरागी सन्तों के चरण में मस्तक मुकाकर नमस्कार करते हैं । इसलिये पुण्य की प्रपेक्षा पवित्रता ही श्रेष्ठ है । इससे जीवों को पुण्य की ओर उनके फल की—स्त्री आदि की रूचि में न रुककर आत्मा के बीतरागी स्वभाव की रूचि एवं महिमा करना चाहिये ।

जिस पुरुष का शरीर रूपवान है उसका स्त्री के हृदय में वास वह पुण्यवन्त है, किन्तु ऐसे पुण्यवन्त भी पवित्रता के पास नतमस्तक होजाते हैं । जिनके हृदय में स्वप्न में भी स्त्रियाँ वास नहीं करती, स्त्री सम्बन्धी विकल्प भी जिनके नहीं है, अर्थात् आत्मभाव-पूर्वक स्त्री आदि का राग छोड़कर जो बीतरागी मुनि हुए हैं वे ही पुरुष इस जगत में धन्य हैं । जिन्हें स्त्रियाँ चाहती हैं—ऐसे इन्द्र और चक्रवर्ती आदि महानपुरुष भी उन पवित्र पुरुषों को नमस्कार करते हैं, उनका स्तवन करते हैं जिनके हृदय में से स्त्रियों का वास हट गया है । स्त्रियाँ पुण्यवन्त को चाहती हैं और पुण्यवन्त धर्मात्मा स ॥ को नमस्कार करते हैं, इसलिये पुण्य की प्रपेक्षा पवित्रता का—धर्म का पुरुषार्थ उच्च है ।

इन्द्राणी इन्द्र को चाहती है, पद्मिनी खो (खीरन) चक्रवर्ती को चाहती है—इसप्रकार स्त्रियाँ पुण्यवन्त को चाहती हैं, और पुण्यवन्त को जगत के जीव श्रेष्ठ मानते हैं, किन्तु वे चक्रवर्ती आदि पुण्यवत पुरुष भी मुनिराज आदि पवित्र पुरुषों को नतमस्तक होते हैं, इसलिये पवित्रता ही श्रेष्ठ है, पवित्रता चाहने योग्य है, पुण्य नहीं ।

पूर्व का पुण्य श्रेष्ठ है, या वर्तमान में स्वभाव का आश्रय करके पुण्य का विकल्प तोड़दिया है वह श्रेष्ठ है ? यहाँपर प्राचार्य

देव ऐसा बतलाते हैं कि जिसने आत्मस्वभाव का आश्रय करने का पुरुषार्थ किया है वह श्रेष्ठ है, पुण्य करके स्त्री आदि को प्रिय लगे-उसमें आत्मा की श्रेष्ठता नहीं है, वह भादरणीय नहीं है। पूर्वपुण्य के फलरूप स्त्री आदि की प्राप्ति हुई उनके राग में रुकना अच्छा नहीं है, किन्तु पुण्य को एषातुल्य जानकर तथा स्त्री के प्रति राग को छोड़कर स्वभाव के आश्रय से वीतरागता प्रगट करना ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिये हे जीव ! तू स्त्री आदि संयोगों को, वैसे ही पुण्य की प्रशंसा छोड़कर स्वभाव की ध्या-ज्ञान-एकाग्रता का पुरुषार्थ कर, वह धर्म है।

चैतन्यरूपी जहाज में चढ़कर जो ससार-समुद्र का पार पारहे हैं ऐसे सन्तों के चरणों में हृद्-चक्रवर्ति भी मस्तक झुकाते हैं, उन सन्तों के स्वभाव की सीमता से पर की ओर का राग ही नष्ट होगया है, उसी का नाम उत्तमब्रह्मचर्य है। परमदय से ब्रह्मचर्य का शुभभाव तो पुण्यव्यय का कारण है, वह उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म नहीं है।

पुण्य और उसका फल तो नाशवान हैं और बतमान में भी माकूलता-दुःख के कारण हैं। पुण्यरहित आत्मस्वभाव ध्रुव है, उसके आश्रय से जो ब्रह्मचर्य प्रगट हुआ वही प्रशंसनीय है, पुण्य प्रशंसनीय नहीं है। जो ब्रह्मानन्द आत्मा के ज्ञानस्वरूप का भानन्द है, उसका सेवन करके मुनिजन मोक्षरूपी स्त्री की साधना करते हैं। पुण्य-वन्त के तो जितने समयतक पुण्य रहेगा उतने ही समयतक वह स्त्री को प्रिय लगेगा, किन्तु चैतन्य के आश्रय से जिसने ब्रह्मचर्य प्रगट किया है, उसे सदैव मोक्षरूपी स्त्री की प्राप्ति रहती है और इन्द्रादिक सर्वोत्तम जीव भी उसे नमस्कार करते हैं। इसलिये वही भव्यजीवों को भादरणीय है। आत्मस्वभाव में सुख है तथा स्त्री आदि किसी भी विषय में सुख नहीं है—प्रथम ही ऐसी वयाधं ध्या एव ज्ञान करना सो धर्म है।

पहापर उत्तमक्षमादि दस धर्मों का वर्णन करके आचार्यदेव यह उन धर्मों की महिमा बतलाते हैं —

(स्रग्धरा)

वैराग्यत्यागदारुहृतरुचिरचना चारु निश्रेयिका यैः

पादस्थानैरुदारैर्दशभिरनुगता निश्चलैर्गान्धर्वैः ।

योग्या स्यादारुहोः शिवपदसदन गन्तुमिष्येत् केनाम्

नोद्यमेपुत्रिलोकीपतिभिरपि सदा स्तूयमानेषुदृष्टिः ॥ १०६ ॥

श्री आचार्यदेव कहते हैं कि—जो त्रिलोक के स्वामी इन्द्रों से भी बड़नीक हैं—ऐसे इन दस उत्तमधर्मों को धारण करने में किसे हर्ष न होगा ? समस्त मोक्षार्थी जीव उन्हीं के पास न सहर्ष करते हैं । यह दस धर्म मुनिदशा में होते हैं । मुनिदशा मोक्षमहल की सीढ़ी है, उसके एक ओर वैराग्यरूपी और दूसरी ओर त्यागरूपी सुन्दर-सुन्दर काष्ठ लगे हुए हैं तथा दस धर्मरूपी दस विशाल सोड़ियाँ हैं । मोक्षमहल में चढ़ने की यावना वाले पुरुषों को ऐसी सोड़ियाँ चढ़ने योग्य हैं । अर्थात् इन दस धर्मों का पालन करने से जीव मुक्ति प्राप्त करता है । ऐसे उत्तम दसधर्मों के प्रति किस मोक्षार्थी को उल्लास न होगा ?

आचार्यदेव कहते हैं कि भ्रह्मा ! धीतरागी दसधर्मों का ऐसा सुन्दर वर्णन सुनकर किसे सत्तादि की भावना जागृत नहीं होगी ? रागरहित चैतन्यस्वभाव के आश्रय की भावना किसे नहीं होगी ? आचार्यदेव स्वतः सावधानीपूर्वक दसधर्मों का पालन करते हैं इससे कहते हैं कि इन दसधर्मों को सुनकर समस्त सत्तार को हर्ष होगा । सभी जीवों को यह धर्म सुनने से निश्चय सम्प्राप्त ज्ञानपूर्वक उत्तम त्याग वैराग्यादि की आकांक्षा होगी । ऐसे भागलिनपूषक यह अधिकार पूर्ण होता है ।

दसलक्षणधर्म के व्याख्यान पूर्ण हुए ।

धर्म का स्वरूप

“दसण मूलो धम्मो”—धर्म का मूल सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शन ही प्रथम धर्म है और आत्मा के ज्ञान—चारित्र्यादि समस्त धर्मों का मूल है। सम्यग्दर्शन के बिना भगवान ने धर्म नहीं कहा है। सम्यग्दर्शन इस जगत में सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी वस्तु है। उसकी महिमा अपूर्व है।

हे भग्य ! अनन्तकाल में आत्मस्वरूप समझने का अवसर आया है, यदि सम्यग्दर्शन के द्वारा यथार्थ नहीं समझा तो कोई तुझे शरणभूत नहीं है। पुण्य पापरहित चैतन्य स्वभाव की प्रतीति के बिना तेरे त्यागादि सब व्यर्थ हैं, उनसे संसार के दुखों का भन्त नहीं प्रायेगा।

आत्मस्वभाव की यथावत् प्रतीति करना तो सम्यग्दर्शन है। और यह सम्यग्दर्शन ही अहिंसा, सत्य इत्यादि समस्त धर्मों का मूल है। वस्तुस्वभाव की प्रतीति द्वारा सम्यग्दर्शन प्रगट बिदे बिना किसी भी जीव के अहिंसा, सत्य इत्यादि धर्म कदापि नहीं हो सकते, किन्तु अज्ञानता से मिथ्यास्वरूप महाहिंसा एव असत्य का हो निरन्तर सेवन होता है। आत्मा को समझे बिना जो लौकिक सत्य है वह भी परमाथ से हिंसा ही है। परजोवो का मैं कुछ कर सकता हूँ—ऐसा मानना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व ही सब पापों का मूल है। जिस जीव के सम्यग्दर्शन नहीं होता उसके अन्य कोई भी धर्म नहीं होता।

सर्वशदेव के उपदेशित धर्म का मूल सम्यग्दर्शन है। सर्वशदेव की परम्परा-से जो जिनमत प्रवर्तमान है उसमें धर्म के स्वरूप का क्या निरूपण है, तथा निश्चय और व्यवहार-ऐसे दो प्रकार से धर्म का कथन किया है। धर्म की प्रकृति चार प्रकार से है — (१) वस्तुस्वभाव रूप धर्म (२) उत्तमक्षमादिक दसप्रकार धर्म (३) सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य रूप धर्म और (४) जीव रक्षारूप धर्म। यदि वही निश्चय से विचार किया जाये तो इन चारों प्रकारों में शुद्ध चेतनारूप धर्म एक ही प्रकार का है, वह समझाया जा रहा है —

(१) वस्तुस्वभाव सो धर्म — जो दशन ज्ञान-परिणाममयी चेतना है वह जीववस्तु का परमायेंस्वभाव है, जब उस चेतना के परिणाम सब विकाररहित शुद्धचेतनारूप परिणमित हों तब वह धर्म है। इस प्रकार वस्तु का स्वभाव सो धर्म-ऐसा कहने से शुद्धचेतनारूप धर्म सिद्ध होता है।

यहाँपर शुद्धचेतनपरिणाम को ही धर्म कहा है। जितनी पर-जीव की दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति की शुभ भयवा हिंसादि की अशुभ वृत्तियाँ उठनी हैं वह सब निश्चय से अधर्मभाव है। देहादि की क्रिया तो आत्मा कर ही नहीं सकता, किन्तु शुभपरिणाम करे वह भी धर्म नहीं है। धर्म तो शुद्धचेतनामय है, इससे पुण्य पाप के भाव होते हैं वह मेरा कर्तव्य नहीं है, किन्तु उन विकार भावों का भी मैं जाता ही हूँ, जाता-दृष्टापना ही मेरा स्वरूप है-ऐसी प्रतीति-पूर्वक ज्ञान-दर्शनमय चेतना की ओर शुद्धपर्याय है वही 'धर्म' है। धर्म द्रव्य भयवा गुण नहीं किन्तु शुद्धपर्याय है। धर्म के चार प्रकार के कथन में शुद्धपर्याय का वास्तव में एक ही प्रकार है। जितने अश में चेतना निर्विकाररूप से परिणमित हो उतने अश में धर्म है और जितने अश में पुण्य-पाप के विकाररूप परिणमित हो उतना ही अधर्म है। जो शरीर की क्रिया में धर्म माने वह तो बिल्कुल बहिर्दृष्टि है-मिथ्यादृष्टि है। यहाँ पद तो धर्म में

धर्म का स्वरूप

"दसण मूलो धम्मो"—धर्म का मूल सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शन ही प्रथम धर्म है और आत्मा के ज्ञान—चारित्र्यादि समस्त धर्मों का मूल है। सम्यग्दर्शन के बिना भगवान ने धर्म नहीं कहा है। सम्यग्दर्शन इस जगत में सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी वस्तु है। उसकी महिमा अपूर्व है।

हे भगवन् ! अनन्तकाल में आत्मस्वरूप समझने का अवसर प्राया है, यदि सम्यग्दर्शन के द्वारा यथाय नहीं समझा तो कोई सुख प्राप्त नहीं है। पुण्य-पापरहित चैतन्य स्वभाव की प्रतीति के बिना तेरे त्यागादि सब व्यर्थ हैं, उनसे ससार के दुखों का अन्त नहीं प्रायेगा।

आत्मस्वभाव की यथावत् प्रतीति करना तो सम्यग्दर्शन है। और वह सम्यग्दर्शन ही अहिंसा, सत्य इत्यादि समस्त धर्मों का मूल है। वस्तुस्वभाव की प्रतीति द्वारा सम्यग्दर्शन प्रगट किये बिना किसी भी जीव के अहिंसा, सत्य इत्यादि धर्म कदापि नहीं हो सकते, किन्तु अज्ञानता से मिथ्यास्वरूप महाहिंसा एवं असत्य का ही निरन्तर सेवन होता है। आत्मा को समझे बिना जो लौकिक सत्य है वह भी परमाय से हिंसा ही है। परजीवों का मैं कुछ कर सकता हूँ—ऐसा मानना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व ही सब पापों का मूल है। जिस जीव के सम्यग्दर्शन नहीं होता उसके अन्य कोई भी धर्म नहीं होता।

सर्वज्ञदेव के उपदेशित धर्म का मूल सम्यग्दर्शन है । सर्वज्ञदेव की परम्परा से जो जिनमत प्रवर्तमान है उसमें धर्म के स्वरूप का क्या निरूपण है, तथा निश्चय और व्यवहार—ऐसे दो प्रकार से धर्म का कथन किया है । धर्म को प्ररूपणा चार प्रकार से है — (१) वस्तुस्वभावरूप धर्म (२) उत्तमसमाधिक दसप्रकार धर्म (३) सम्यग्दर्शन-ज्ञान-धारित्ररूप धर्म और (४) जीव रक्षारूप धर्म । यदि वहाँ निश्चय से विचार किया जाये तो इन चारों प्रकारों में शुद्ध चेतनारूप धर्म एक ही प्रकार का है, वह समझाया जा रहा है —

(१) वस्तुस्वभाव से धर्म — जो दर्शन ज्ञान-परिणाममयी चेतना है वह जीववस्तु का परमार्थस्वभाव है, जब उस चेतना के परिणाम सब विकाररहित शुद्धचेतनारूप परिणमित हों तब वह धर्म है । इसप्रकार वस्तु का स्वभाव से धर्म—ऐसा कहने से शुद्धचेतनारूप धर्म सिद्ध होता है ।

यहाँपर शुद्धचेतनपरिणाम की ही धर्म कहा है । जितनी पर-जीव की दया, दान, पूजा, व्रत, भक्तिकी शुभ भयवा हिंसादि की प्रगुप्त वृत्तियाँ उठती हैं वह सब निश्चय से धर्मभाव है । देहादि की क्रिया तो धारमा कर ही नहीं सकता, किन्तु शुभपरिणाम करे वह भी धर्म नहीं है । धर्म तो शुद्धचेतनामय है, इससे पुण्य पाप के भाव होते हैं वह मेरा वर्तव्य नहीं है, किन्तु उन विकार भावों का भी मैं जाता ही है, जाता-दृष्टापना ही मेरा स्वरूप है—ऐसी प्रतीति-पूर्वक ज्ञान-दर्शनमय चेतना की जो शुद्धपर्याय है वही 'धर्म' है । धर्म द्रव्य भयवा गुण नहीं किन्तु शुद्धपर्याय है । धर्म के चार प्रकार के कथन में शुद्धपर्याय का वास्तव में एक ही प्रकार है । जितने भय में चेतना निविकाररूप से परिणमित हो उतने भय में धर्म है और जितने भय में पुण्य-पाप के विकाररूप परिणमित हो उतना ही भयधर्म है । जो धरोर की क्रिया में धर्म माने वह तो बिल्कुल बहिर्दृष्टि है—मिथ्यादृष्टि है । यहाँ पद तो पुण्य में धर्म

इसप्रकार रूप वस्तुत्व धर्म और उत्तमक्षमादिरूप धर्म—उन दोनों में शुद्धचेतना के परिणामरूप एक ही प्रकार सिद्ध हुआ ।

(३) दर्शन ज्ञान-चारित्र्यरूप धर्म —सम्पददर्शन, सम्पदज्ञान और सम्यक्चारित्र्य—इन तीनों में मात्र शुद्धचेतना के ही परिणाम हैं, इससे दर्शन ज्ञान-चारित्र्य में भी शुद्धचेतनारूप धर्म ही सिद्ध होता है । शुद्धज्ञान—चेतना में पुण्य पाप नहीं हैं, क्षरीरादि की क्रिया नहीं है, मात्र शुद्धस्वभाव है, वही धर्म है । इसप्रकार दर्शन ज्ञान-चारित्र्यरूप धर्म कहने से भी शुद्ध चैतन्यत्व सिद्ध हुआ ।

(५) जीवदयारूप धर्म —‘जीवदया’ के नाम से लोग शुभ-भाग में धर्म मान रहे हैं, किन्तु जीवदया के पयायस्वरूप को नहीं समझते । क्रोधादि कपार्यों के बन्ध होकर अपनी, वैसे ही परजीव की हिंसा का भाव न करना सो जीव दया है । सबसे महान क्रोध मिथ्यात्व है और वही वास्तविक जीवहिंसा है । मिथ्यात्व का त्याग किये बिना कभी भी जीवहिंसा नहीं रक सकती । स्व जीव की हिंसा न करना ही मुख्य जीवदया है, और जब स्वतः क्रोधादि द्वारा स्व जीव की हिंसा नहीं की तब क्रोध का अभाव होने के कारण परजीव को मारने का भाव भी न आया, इससे परजीव की दया भी आगई । किन्तु स्वजीव की दया कब हो सकती है ? जो जीव पुण्य से धर्म मानता है वह विकारभाव के द्वारा स्वभाव की हिंसा करता है, मेरा शुद्धस्वरूप पुण्य-पाप रहित है—ऐसी पहिचान करने के पश्चात् दया की शुभवृत्ति को भी छोड़कर स्वरूप में स्थिर होगया और शुद्ध ज्ञान-चेतना के अनुभव में लीन हुआ सो ही जीवदया धर्म है । इसलिये इसमें भी जो चेतना के शुद्ध परिणाम हैं वही धर्म है—ऐसा आया है । परजीव को वास्तव में न तो मार सकता है न जीवित कर सकता है, मात्र भाव करता है । किसी जीव को दुःख न देना, उसमें स्वतः भी सम्मिलित है, भव, स्वतः को भी दुःखी न करना सो पयाय दया है । अशुभ परिणामों के

समय स्वयं तीव्र दुःखी होता है और दयादि के शुभपरिणामों के समय भी जीव को भाकृतता का ही वेदन होने से वह दुःखी है, इससे प्रभुम और शुभ-दोनोंभावों से जीव को बचाना अर्थात् मात्र शुभाशुभरहित ज्ञानस्वभावकूप दशा करना, उतनी ही जीवदया है। जो जीव शुद्धज्ञान-चेतना द्वारा स्वरूप में एकाग्र हुआ, उसजीव के प्रभुमभाव होते ही नहीं, इसलिये यहाँ स्वयं ही परजीव की दया का पालन होता है।

यदि परजीव की दया पालन करने के शुभराग से धर्म हो तो सिद्धदशा में भी परजीव की दया का राग होना चाहिये ? किन्तु शुभराग धम नहीं है, वह अधर्म है, हिंसा है।

प्रथम सम्बन्धधर्मे द्वारा स्वभाव को पहिचानने पर श्रद्धा की अपेक्षा से अहिंसकत्व प्रगट होता है, क्योंकि सम्बन्धधर्मी जीव पुण्य-पाप के जो भाव होते हैं उन्हें, अपने स्वभाव का नहीं मानते, इसप्रकार मायता में अपने स्वभाव को पुण्य पाप से बचाकर रखते हैं—इससे उनके सच्ची जीवदया है। अज्ञानी जीव अपने को क्षणिक पुण्य-पाप जितना ही मानकर त्रिकाल विकाररहित स्वभाव का नाश करता है, वही हिंसा है।

पुनश्च "जीवदया"—ऐसा कहा जाता है। वहीं 'शरीरदया' नहीं कहा जाता, क्योंकि जो शरीर है वह जीव नहीं है। लोग शरीर की क्रिया से माप करते हैं वह ठीक नहीं है। जीव तो शरीर से भिन्न निरंतर चेतन्यस्थम्प है, उसे श्रद्धा ज्ञान स्थिरता में ही स्थिर रखना और विकार में न जाने देना सो जीवरक्षा है।

'परजीव की रक्षा करूँ'—ऐसी दया की जो वृत्ति है सो भी परमाय से जीवहिंसा ही है—ऐसा प्रथम श्रद्धा में स्वीकार करना चाहिये और ऐसी मायता होने के पश्चात् भी अस्थिरता के कारण शुभविकल्प भावे किन्तु वह धम नहीं है।

मिथ्यादृष्टि जीव जीवरक्षा के शुभभाव करता हो तब वह ऐसा मानता है कि मैं परजीव को बचा सकता हूँ, तथा इस शुभ-भाव में मुझे धर्म होगा। सम्यग्दृष्टि धर्मात्मा जीव यदि युद्धादि कर रहा हो और उसके अशुभपरिणाम हों किन्तु अन्तरंग में मान होता है कि यह युद्ध की-देह की क्रिया मेरी नहीं है, अशुभभाव मेरे पुरुषार्थ के दोष से होते हैं उतनी हिंसा है, किन्तु वास्तव में वह मेरा यथार्थस्वरूप नहीं है। उससमय इन दोनों जीवों में से मिथ्यादृष्टि जीव के अनन्तहिंसा प्रवर्तमान है और सम्यग्दृष्टि जीव के अल्पहिंसा है। धरे ! अद्धा की अपेक्षा से तो युद्ध के समय भी वह अहिंसक है क्योंकि उसके अशत शुद्ध चेतनापरिणाम प्रवर्तमान हैं। जितने अश में शुद्ध चेतनापरिणाम प्रवर्तमान हो उतने अश में युद्ध के समय भी जीवदया बत रही है। और मिथ्यादृष्टि जीव के किञ्चित् भी शुद्ध चेतनापरिणाम नहीं हैं इससे उसे जीवरक्षा के भाव के समय भी जीवहिंसा ही है, यह माप तो अन्तरंग शुद्ध चेतना परिणामों से है, शरीर की क्रिया तो दूर रही, किन्तु पुण्य पाप के भावों पर से भी जीवदयारूपी धर्म का यथार्थ माप नहीं होता।

परमाय धर्म अर्थात् निश्चय धर्म—सच्चा धर्म, तो एक ही प्रकार का है, फिर उसे जीवदया कहो अथवा वस्तुस्वभाव कहो, उसमें मात्र शुद्धचेतनापरिणाम ही धर्म है। 'शुद्ध चेतना को धर्म' कहते हैं और कभी-कभी शुभ को भी धर्म कहते हैं—ऐसा स्वरूप निश्चय धर्म का नहीं है। निश्चय धर्म तो एक ही प्रकार से है।

'मैं आत्मा कीन हूँ' उसके मान बिना शुद्धचेतना वहाँ से लायेगा ? बाह्य में जीव मरें या जियें, उनकी सत्स्थापर तो हिंसा अथवा दया का वास्तविक माप नहीं होता। सम्यग्दर्शन होनेपर अहिंसा का प्रारम्भ होता है, तथापि सम्यग्दृष्टि के भी अस्थिरता के

धारण जितनी वृत्ति उठे उतनी चारित्र्य की हिंसा है, किन्तु जो प्राथमान्य प्रवर्तमान है उतनी जीवदया है। इसप्रकार साधक के अशक्त अहिंसा और अशक्त हिंसा—दोनों साथ में ही होती हैं। अमानिया के एकान्त जीवहिंसा ही है, बीतरागी ज्ञानों के सम्पूर्ण अहिंसा है। वस्तुस्वभावरूप जैनशासन में त्रिकाल, धर्म का ऐसा ही स्वरूप है।

अपने मावों में अनन्त परब्रह्मों का स्वामित्व अभिमान न होने देना और अपने ज्ञानमात्र स्वरूप को पुण्य पाप से भिन्नरूप श्रद्धा में स्थिर रखना—ऐसी यथार्थ जीवदया है, उसका जगत को माहात्म्य नहीं है और शुभ का माहात्म्य होता है। जिसने पुण्य के विकल्प से अपने को लाभ माना है उसने पुण्य को अपना स्वरूप ही माना है, क्योंकि जिसे अपना स्वरूप मानेगा उसीसे अपने को लाभ मानता है, और जिस जीव ने पुण्य को अपना स्वरूप माना—उसने जगत के समस्त आत्माओं के स्वभाव को भी पुण्यरूप माना। इसप्रकार जगत के समस्त आत्माओं को विकारी माना है—इससे उसने अपनी मायता में विश्व के सर्व जीवों की हिंसा की है, यह महान जीवहिंसा का पाप जगत को ज्ञात नहीं होता।

हिंसादि के अनुभव करने की बात ही नहीं होती, अनुभवों में तो तोय आकुलता है। किन्तु जो अनुभव होते हैं उनमें भी आकुलता ही है। उन दोनों आकुलताओं में हिंसा है, उससे रहित निराकुलता और ज्ञान चेतना का जितना अनुभव है उतनी ही जीव-रक्षा है। अपने शुद्ध जीवपरिणाम की रक्षा करना, उसका हनन न होने देना सो ही शुद्धचेतनापरिणामरूप धर्म है। शुद्धचेतनापरिणामके बिना दया अथवा दर्शन ज्ञान चारित्र्य एवं क्षमा इत्यादि कोई धर्म सच्चा होता ही नहीं।

‘परजीव को मैं बचा सकता हूँ और वंश राग अपना कर्तव्य है’—यह मायता मिथ्या है। परजीव के बचाने का भाव तो विकार

है, क्या विकार करना आत्मा का कर्त्तव्य है ? ज्ञानी तो जानते हैं कि मात्र ज्ञातारूप से स्वभाव में स्थिर रहना हमारा कर्त्तव्य है, जितना मैं अपने ज्ञातास्वभावरूप से स्थिर रहूँ उतना धर्म है, और ज्ञातापने के प्रतिरिक्त धर्म जिस वृत्ति का उत्पन्न होता है वह मेरा कर्त्तव्य नहीं है, इसप्रकार ज्ञानी जीव ज्ञाता दृष्टारूप से अपने चतुःपरिणाम को स्थिर रखता है, वही धर्म है ।

वस्तु का स्वभाव सो धर्म, उत्तमक्षमादि दसप्रकार धर्म, सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्ररूप धर्म, और जीवरक्षा धर्म-इन चार प्रकारों की प्ररूपणा में शुद्ध चेतना परिणाममय एक ही प्रकार का धर्म है—ऐसा बताया है । निरचय धर्म एक ही प्रकार का है ।

श्री दि० जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट

द्वारा प्रकाशित

ग्रंथों की सूची

समयसार

श्रीमद् कुन्दकुन्दाचार्य नेव विरचित

पृष्ठ ६३४

*

छप रहा है

यह महान व्याख्यात्मक ग्रन्थाधिराज है, जिसमें ज्ञानी प्रज्ञानी जीवों का स्वरूप, भेद विज्ञान, नव तत्त्व, कर्त्ता कर्म, सर्व विद्युद्ध ज्ञान, अनेकांत, ४७ शक्ति, भोजनमार्ग का स्वरूप, साध्य साधक भावि का सुस्पष्ट वर्णन है। इस पर श्री अमृतचन्द्राचार्य कृत सर्वोत्तम टीका है। अत्यन्त अप्रतिबुद्ध जीवों को भी जिसमें समझाया गया है। हिन्दी अनुवाद दूसरी आवृत्ति, प्रेस में छप रहा है।

प्रवचनसार

श्रीमद् कुन्दकुन्दाचार्य देव विरचित

पृष्ठ ३७७

*

छप रहा है

यह शास्त्र भी महान ज्ञान निधि है, जिसमें सम्यग्ज्ञान दर्शन चारित्र्य अधिकार द्वारा वस्तु तत्त्व का विज्ञान विस्तार सहित बतलाया है, यह भी जिनागम में सुप्रसिद्ध शास्त्र है। श्री अमृतचन्द्राचार्य कृत टीका सहित हिन्दी अनुवाद, दूसरी आवृत्ति, प्रेस में छप रहा है।

समयसार प्रवचन भाग १

[पृष्ठ ४८८ ❀ मूल्य ४-७५]

समयसारजी शास्त्र की गाथा १ से १२ ऊपर सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी का अपूर्व प्रवचन है। निश्चय-व्यवहार की सधि पूर्वक ध्यायें मोक्षमार्ग की प्रवृत्ति उत्तम ढंग से की गई है। यह अच्छी तरह सशोधित ब्रह्मरी प्राप्ति है। चोक लेने पर २५% कमीशन दिया जायेगा।

समयसार प्रवचन भाग २

पृष्ठ ५२० ❀ मूल्य ५-२५

समयसारजी शास्त्र की गाथा १३ से ३३ तक के प्रवचन इसमें दिये गये हैं।

समयसार प्रवचन भाग ३

पृष्ठ ५०० ❀ मूल्य ४-५०

समयसारजी शास्त्र की गाथा ३४ से ६८ तक के प्रवचन इसमें दिये गये हैं। समयसारजी मूल ग्रन्थ तथा स० टीका का अर्थ समझने के लिये ये तीनों भाग अवश्य पढ़ना चाहिये।

❀	मोक्षमार्ग प्रकाशक की किरणें	❀ पृष्ठ ५२०
	भाग १ तीसरी आठवि	❀ मूल्य १)

जिसमें अध्याय एक से पाँच तक के ऊपर पू० कानजी स्वामी के प्रवचनों का संग्रह है। प्रथम धर्म की शुरुआत कैसे करें, यह समझने के लिये अत्यन्त सुगम पढ़ने योग्य है।

मोक्षमार्ग प्रकाशक की किरणें

भाग २ दूसरी आवृत्ति

पृष्ठ ४७०

मूल्य २)

जिसमें अध्याय सात के ऊपर पू० कानजी स्वामी के प्रवचनोंका संग्रह है, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी का क्या स्वरूप है, तथा उसकी प्रवृत्ति किस प्रकार की है। नव तत्त्व के सम्यन्ध में किस प्रकार की भूल समझानी करते हैं तथा उसे सम्यग्ज्ञानादि की प्रवृत्ति में किस प्रकार की सम्यार्थता रह जाती है, उसका विशद विवेचन है। मूढम और स्थूल गलत भावनायें आत्म हित में बड़ी बाधक हैं इसलिये उसे जानकर आत्म हित रूप सच्चे प्रयोजन के लिये यह ग्रन्थ एकाग्रचित्तसे पढ़ने योग्य है।

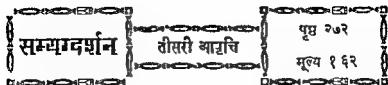
मोक्षशास्त्र

दूसरी आवृत्ति

पृष्ठ १००

मूल्य ५-०

इसमें सर्वत्र धीतराग वियत तत्त्वार्थों का और सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्र्य आदि का विस्तृत निरूपण सुगम और स्पष्ट शैली से किया गया है, सम्यक् अनेकांत पूर्वक नवार्थ भी दिये गये हैं, जिज्ञासुओं के समझने के लिये विस्तृत प्रश्नोत्तर भी मय-प्रमाण द्वारा सुसंगत शाखाधार सहित दिये गये हैं। अच्छी तरह सन्तुष्ट और बुद्ध प्रकरण में खास प्रयोजनमूलक विवेचन भी है। यह दाख महत्व पूर्ण होने से तत्त्वज्ञान के प्रेमियों की बार बार अवश्य पढ़ने योग्य है।

जिसमें अति सुन्दर वैज्ञानिक ढंग से तत्त्वज्ञान भरा है। रा शांति का राह (उपाय) सम्यग्दर्शन से शुरू होता है। सम्यग्दर्शन का स्वरूप समझे बिना ससार का परिभ्रमण अभी नहीं मिटता। अपूर्व बुलभ वस्तु प्राप्त साक्षात्कार निर्विकल्प अनुभव कैसे हो उसका बहुत सुन्दर ढंग से वर्णन है। सर्वज्ञ वीतराग कथित छहों द्रव्य को मुक्ति दृष्टांत द्वारा सिद्ध करके स्पष्टता से बुद्धिगम्य बनाया है। सुशिक्षित जिज्ञासुओं में भी प्राप्त पढ़ने के लिये बाँटने योग्य है। (सम्यग्दर्शन भाग २ गुजराती भाषा में है)।

ज्ञानस्वभाव-ज्ञेय स्वभाव

[पृष्ठ ३६० ❀ मूल्य २-५०]

[सिर्फ १५ पुस्तक ज्ञेय है]

इसमें क्रमबद्ध पर्याय तथा पुरुषार्थ के स्वरूप का विस्तार पूर्वक स्पष्टीकरण है। सम्यक् अनेकात सहित सम्यक् नियतवाद, जिसमें पुरुषार्थ, स्वभाव, काल, नियति और कर्म ये पंच समयाय आदि आजाते हैं उसका विवेचन है, प्रवचनसार गाथा ६६ ऊपर के प्रवचनों का सार और ४७ नवों में से नियत, अनियत, काल, अकाल नय का वर्णन भी है।

मुक्ति का मार्ग

पृष्ठ १०३ ❀ मूल्य ०-५०

[चौथी आवृत्ति]

सच्चे सुख रूप मोक्षमार्ग में प्रवेश करने के लिये प्रथम किस २ बात का ज्ञान जरूरी है उसका मुख्य रूप से वर्णन है। थोक खरीद कर प्रचार कीजिये।

भेदविज्ञानमार (प्रवचन)

पृष्ठ २७२ ❀ मूल्य २)

इसमे समयसारजी सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में से गाया ३६० से ४०४ तक के ऊपर खास सुगम व सुन्दर प्रवचनों का संग्रह है ।

मूल में भूल

पृष्ठ १४० ❀ मूल्य ०-७५

[दूसरी प्रावृत्ति]

भैया भगवतीदासजी और बबिवर बनारसीदासजी कृत निमित्त-उपादान के दोहों पर सत्पुरुष श्री जानजीस्वामी द्वारा प्रवचन । जिसमें उपादानरूप निज प्राप्ति के अनुसार शुद्धरूप या अशुद्धरूप सभी परिणमन अपनी अपनी स्वतन्त्रता से होते हैं, अथ तो निमित्तमात्र व्यवहार-मात्र कारण हैं, ऐसा न मानकर निमित्त के अनुसार कार्य मानना—मूलमें भूल है—यह स्पष्ट किया है ।

निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध क्या है ?

पृष्ठ १८

दूसरी प्रावृत्ति

मूल्य ०-१५

इस पुस्तिका में निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध का वर्णन है ।

जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तरमाला

भाग १-२-३ प्रत्येक का मूल्य ०-६५ [सेठी ग्रन्थमाला से प्रकाशित]
(पृष्ठ सं० भाग १ १२६, भाग २-१३७, भाग ३-१३८)

जिसमे शाखाधारपूर्वक उत्तम प्रकार से जैन सिद्धान्त का सत्य-स्वरूप समझने के लिये प्रश्नोत्तर दिये गये हैं । द्रव्य, गुण, पर्याय, अभाव, कर्ता-कर्मादि छह कारक, उपादान निमित्त तथा निमित्त नैमित्तिक, सात सत्त्व, प्रमाण नय निक्षेप, अनेकान्त और स्याद्वाद, मोक्षमार्ग, जीव के आसाधारणभाव, गुणस्थानक्रम इत्यादि खास प्रयोजनभूत बातों का वर्णन स्पष्टता से किया है । काफी प्रचार हो रहा है, प्रथम भाग तीसरी बार छपा है ।

जैन तार्थ क्षेत्र पूजा पाठ संग्रह

पृष्ठ २६० ❀ मूल्य १-५०

जिसमें सभी सिद्धक्षेत्रों की प्राचीन बड़ी २ पूजा तथा सिद्ध क्षेत्र का परिचय दिया गया है। कहां से कहां जाना इसका वर्णन भी इसमें है।

स्तोत्रत्रयी (सटीक)

पृष्ठ ७८

मूल्य ०-५०

जिसमें कल्याणमंदिर स्तोत्र, भक्तामर और चतुर्विंशति स्तोत्र तथा उनके अर्थ हैं। साथ ही आध्यात्मिक तत्त्वमय भावार्थ है।

(पाठनी ग्रन्थमाला से)

आध्यात्मिक पाठ संग्रह

पृष्ठ स० ७६३

मूल्य ३-००

पाठनी ग्रन्थमाला से प्रकाशित यह एक उत्तम ग्रन्थ है जिसमें समयसार नाटक, परमार्थवचनिका, स्वल्पसंशोधन, इष्टोपदेश, परमानन्द स्तोत्र, रहस्यपूर्ण चिट्ठी, समयसार कलश, अवचनसार मूल गाथा के पद्यानुवाद तथा श्री दोलतरामजी, छानतरामजी आदि कवियों की सुन्दर रचनाएँ हैं, वैराग्य और भक्ति का प्रकरण भी है।

शासन प्रभाव

पृष्ठ स० २४ ❀ मूल्य ०-१२

जिसमें सुन्दर चित्र सहित पूज्य कानजी स्वामी की जीवनी तथा जन्मधर्म के सिद्धान्तों का और आपके द्वारा पवित्र प्रभावना के कार्यों का संक्षेप में वर्णन है।

लघु जैन सिद्धान्त प्रवेशिका

पृष्ठ १०५ ❀ मूल्य ०-१६

[तीसरी भावृत्ति]

शास्त्राचार सहित और सखेप में खास प्रयोजनभूत तत्त्वज्ञान की जानकारी के लिये उत्तम मार्गदर्शक प्रवेशिका है ।

जैन बाल-पोथी [सचित्र]

पृष्ठ ३२ ❀ मूल्य ०-२५

जिसमें ४८ सुन्दर चित्रों के माध्यम से भूत प्रयोजनभूत तत्त्व-ज्ञान समझाया गया है । इसे बालक बड़े प्रेम से पढ़ते हैं । अनेक भाषाओं में छप चुकी है । कई बार पाँच हजार प्रतिमें छप चुकी है । खास तौर से बालकों के लिये धर्म में रुचि पैदा करने के लिये उपयोगी है । धार्मिक अवसरों पर पाठना चाहिये ।

वैराग्य पाठ संग्रह

पृ० ३३५ ❀ मूल्य १-२५

[पाठनी ग्रन्थमाला से]

इसमें श्री दौलतरामजी आदि के तथा ज्ञानरूपण, अक्षुविलास, घनारसीबास, समयसार नाटक के अछड़े २ काव्य हैं ।

भक्ति पाठ संग्रह

पृष्ठ १४५ ❀ मूल्य १-००

[पाठनी ग्रन्थमाला से]

जिसमें श्री समतभद्राचार्य आदि से लेकर प्राचीन जन कवियों की उत्तमोत्तम कृतियों का संग्रह है ।

पद्मेश्वर और नन्दीश्वर पूजन विधान

पृष्ठ स० १७१ ❀ मूल्य ०-७५

जिसमें निर्वाण कल्याणक तथा रत्नत्रयादि पूजन भी है । पद्मेश्वर और नन्दीश्वर विधान आदि बड़ी पूजायें हैं ।

जैन तार्थ क्षेत्र पूजा पाठ संग्रह

पृष्ठ २६० ❀ मूल्य १-५०

जिसमें सभी सिद्धक्षेत्रों की प्राचीन बड़ी २ पूजा तथा सिद्ध क्षेत्र का परिचय दिया गया है। कहीं से कहीं जाना इसका वर्णन भी इसमें है।

स्तोत्रत्रयी (सटीक)

पृष्ठ ७८

मूल्य ०-५०

जिसमें कल्याणमंदिर स्तोत्र, भक्तामर और चतुर्विंशति स्तोत्र तथा उनके अर्थ हैं। साथ ही आध्यात्मिक तत्त्वमय भावार्थ है।

(पाठनी ग्रन्थमाला से)

आध्यात्मिक पाठ संग्रह

पृष्ठ सं० ७६३

मूल्य ३-००

पाठनी ग्रन्थमाला से प्रकाशित यह एक उत्तम ग्रन्थ है जिसमें समयसार नाटक, परमार्थवचनिका, स्वरूपसंबोधन, हृष्टोपदेश, परमानन्द स्तोत्र, रहस्यपूर्ण चिट्ठी, समयसार कलश, प्रवचनसार मूल गाथा के पद्यानुवाद तथा श्री बोलसरामजी, छानतरायजी आदि कवियों की सुंदर रचनाएँ हैं, वैराग्य और भक्ति का प्रकरण भी है।

शासन प्रभाव

पृष्ठ सं० २४ ❀ मूल्य ०-१२

जिसमें सुंदर चित्र सहित पूज्य कानजी स्वामी की जीवनी तथा जैनधर्म के सिद्धांतों का और आपके द्वारा पवित्र प्रभावना के कार्यों का संक्षेप में वर्णन है।

लु जैन सिद्धान्त प्रवेशिका

पृष्ठ १०५ ❀ मूल्य ०-१६

[तीसरी भाषा]

शाखाधार सहित और संक्षेप में खास प्रयोजनभूत तत्त्वज्ञान की जानकारी के लिये उत्तम मार्गदर्शक प्रवेशिका है ।

जैन बाल-पोथी [सचित्र]

पृष्ठ ३२ ❀ मूल्य ०-२५

जिसमें ४८ सुंदर चित्रों के माध्यम से मूल प्रयोजनभूत तत्त्व-ज्ञान समझाया गया है । इसे बालक बड़े प्रेम से पढ़ते हैं । प्रत्येक भाषाओं में छप चुकी है । कई बार पाँच हजार प्रतिमें छप चुकी है । खास तौर से बालकों के लिये धर्म में रुचि पैदा करने के लिये उपयोगी है । धार्मिक व्यवहारों पर धाँटना चाहिये ।

वैराग्य पाठ संग्रह

पृ० ३३५ ❀ मूल्य १-२५

[पाठनी ग्रन्थमाला से]

इसमें श्री बीलतरामजी आदि के तथा ज्ञानदर्पण, ब्रह्मविलास, बनारसीदास, समयसार नाटक के अच्छे २ काव्य हैं ।

भक्ति पाठ संग्रह

पृष्ठ १४५ ❀ मूल्य १-००

[पाठनी ग्रन्थमाला से]

जिसमें श्री समतभद्राचार्य आदि से लेकर प्राचीन जैन कवियों की उत्तमोत्तम कृतियों का संग्रह है ।

पंचमेरु और नन्दोश्वर पूजन विधान

पृष्ठ स० १७१ ❀ मूल्य ०-७५

जिसमें निर्वाण कल्याणक तथा रत्नप्रयादि पूजन भी है । पंचमेरु और नन्दोश्वर विधान आदि बड़ी पूजायें हैं ।

समयसार हिन्दी पद्यानुवाद छप रहा है
अपूर्व अवसर नामक काव्य पर प्रवचन छप रहा है

अनुभव प्रकाश

पृष्ठ १२६ ❀ मूल्य ०-५०

(ले० दीपचन्दजी साधर्मी)

जिसमें आत्मानुभव को सुगम-रीति से समझाया गया है ।

आत्मधर्म (मासिक पत्र)

वार्षिक मूल्य ३-००

जैन धर्म वस्तु स्वभाव है, सप्रदाय नहीं है। वस्तुतः विश्व के सभी पदार्थों का वास्तविक स्वरूप जैसा है वैसे दर्शाकर आत्मकल्याण का सच्चा उपाय बतलाने वाला विश्वदर्शन जैन धर्म है, परम उपकारी पूज्य सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के प्रवचनों का सार इसमें दिया जाता है। उसको पठार्थरूप में समझकर आत्मकल्याण कीजिये। आत्मधर्म पत्र तथा उसकी गत धर्मों की फाइलें पवित्रज्ञान निधि हैं। अवश्य पढ़िये-मनन कीजिये। नमूने के अंक भेट में मिल सकते हैं।

आत्मधर्म फाइलें [सजिल्द]

वर्ष १ ३ ५ ६ ७ ८ १० प्रत्येक का मूल्य ३-७५

ग्रंथ सूची

समयसार	छप रहा है
प्रवचनसार	छप रहा है
नियमसार	५-५०
पञ्चास्तिकाय सग्रह	४ ५०
दशलक्षण धर्म (प्रवचन)	०-५०
छद्मदाला	०-८१
समयसार प्रवचन भाग १	४ ७५
समयसार प्रवचन भाग २	५-२५
समयसार प्रवचन भाग ३	४ ५०
मोक्षमार्ग प्रकाशक की किरणें भाग १	१ ००
मोक्षमार्ग प्रकाशक की किरणें भाग २	२-००
मोक्षशास्त्र (तत्त्वार्थसूत्रजी)	५ ००
सम्प्रदाशन	१-६२
ज्ञानस्वभाव ज्ञेयस्वभाव	२ ५०
मुक्ति का मार्ग	० ५०
भेदविज्ञानसार	२-००
भूल से भूल	० ७५
निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध क्या है ?	०-१५
जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तरमाला भाग १-२-३ प्रत्येक	०-६५
जन तीर्थ क्षेत्र पूजा पाठ सग्रह-तीर्थ परिचय	
स्तोत्रप्रयोग	

समयसार हिन्दी पद्यानुवाद छप रहा है
अपूर्व अवसर नामक काव्य पर प्रवचन छप रहा है

अनुभव प्रकाश

पृष्ठ १२६ ❀ मूल्य ०-५०

(ले० दीपचन्दजी साधर्मी)

जिसमें आत्मानुभव को सुगम-रीति से समझाया गया है ।

आत्मधर्म (मासिक पत्र)

वार्षिक मूल्य ३-००

जन धर्म वस्तु स्वभाव है, संप्रदाय नहीं है । वस्तुतः विश्व के सभी पदार्थों का वास्तविक स्वरूप जैसा है वैसा दर्शाकर आत्मकल्याण का सच्चा उपाय बतलाने वाला विश्वदर्शन जैन धर्म है, परम उपकारी पूज्य सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के प्रवचनों का सार इसमें दिया जाता है । उसको पथार्थरूप में समझकर आत्मकल्याण कीजिये । आत्मधर्म पत्र तथा उसकी गत वर्षों की फाइलें पवित्रज्ञान निधि हैं । प्रवचन पठिये-मनन कीजिये । नमूने के शक भेट में मिल सकते हैं ।

आत्मधर्म फाइलें [सजिल्द]

वर्ष १ ३ ५ ६ ७ ८ १० प्रत्येक का मूल्य ३-७५

ग्रंथ सूची

समयसार	छप रहा है
प्रवचनसार	छप रहा है
नियमसार	५ ५०
पचास्तिकाय सग्रह	४ ५०
ब्रह्मलक्षण धर्म (प्रवचन)	० ५०
छहहडासा	० ८१
समयसार प्रवचन भाग १	४ ७५
समयसार प्रवचन भाग २	५-२५
समयसार प्रवचन भाग ३	४ ५०
मोक्षमार्ग प्रकाशक की किरणें भाग १	१ ००
मोक्षमार्ग प्रकाशक की किरणें भाग २	२ ००
मोक्षशास्त्र (सत्त्वार्थसूत्रजी)	५ ००
सम्पददर्शन	१-६२
ज्ञानस्वभाव ज्ञेयस्वभाव	२ ५०
श्रुति का मार्ग	०-५०
भेदविज्ञानसार	२-००
भूल मे भूल	
निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध क्या है ?	
जन सिद्धान्त प्रश्नोत्तरमाला भाग १ २ ३ ४ ५ ६	
जैन तीर्थ क्षेत्र पूजा पाठ सग्रह तीर्थ परिषद्	
स्तोत्रप्रदी	

समयसार हिन्दी पद्यानुवाद छप रहा है
अपूर्व अवसर नामक काव्य पर प्रवचन छप रहा है

अनुभव प्रकाश

पृष्ठ १२६ ❀ मूल्य ०-५०

(ले० शीपचन्दजी साधर्मो)

जिसमें आत्मानुभव को सुगम-रीति से समझाया गया है ।

आत्मधर्म (मासिक पत्र)

वार्षिक मूल्य ३-००

जैन धर्म वस्तु स्वभाव है, सप्रदाय नहीं है । वस्तुतः विश्व के सभी पदार्थों का वास्तविक स्वरूप जैसा है वैसा दर्शाकर आत्मकल्याण का सच्चा उपाय बतलाने वाला विश्वदर्शन जैन धर्म है, परम उपकारी पूज्य सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के प्रवचनों का सार इसमें दिया जाता है । उसको यथार्थरूप में समझकर आत्मकल्याण कीजिये । आत्मधर्म पत्र तथा उसकी गत धर्यों की फाइलें पवित्रज्ञान निधि हैं । अवश्य पढ़िये-मनन कीजिये । नमूने के भ्रुक भेट में मिल सकते हैं ।

आत्मधर्म फाइलें [सजिल्द]

धर्य १ ३ ५ ६ ७ ८ १० प्रत्येक का मूल्य ३-७५

ग्रंथ सूची

समयसार	छप रहा है
प्रवचनसार	छप रहा है
नियमसार	५ ५०
पञ्चास्तिकाय संग्रह	४-५०
दशलक्षण धर्म (प्रवचन)	०-५०
छहढाला	० ८१
समयसार प्रवचन भाग १	४-७५
समयसार प्रवचन भाग २	५-२५
समयसार प्रवचन भाग ३	४ ५०
मोक्षमार्ग प्रकाशक की किरणें भाग १	१ ००
मोक्षमार्ग प्रकाशक की किरणें भाग २	२ ००
मोक्षशास्त्र (तत्त्वार्थसूत्रजी)	५ ००
सम्यग्दर्शन	१-६२
... ज्ञानस्वभाव ज्ञेयस्वभाव	२-५०
मुक्ति का मार्ग	०-५०
भेदविज्ञानसार	२ ००
मूल में मूल	० ७५
निमित्त नमित्तिक सम्बन्ध क्या है ?	०-१५
जैन सिद्धान्त प्रश्नोत्तरमाला भाग १-२-३ प्रत्येक	०-६५
जन तीर्थ क्षेत्र पूजा पाठ संग्रह-सोर्ष परिचय	१-५०
स्तोत्रप्रदीप	०-५०

आध्यात्मिक पाठ सग्रह	३-००
शासन प्रभाव	०-१२
लघु जैन सिद्धान्त प्रवेशिका	० १६
जैन बाल पोथी (सचित्र)	०-२५
वैराग्य पाठ सग्रह	१-२५
भक्ति पाठ सग्रह	१-००
पञ्चमेव और नन्दीश्वर पूजन विधान	०-७५
आत्मधर्म (मासिक पत्र)	३-००
आत्मधर्म (पुरानी काइलें) वर्ष १, ३, ५, ६, ७, ८, १०	
प्रत्येक का मूल्य	३ ७५
अनुभवप्रकाश	०-५०
समयसार हिन्दी पद्यानुवाद	छप रहा है
अपूर्व अवसर काव्य पर प्रवचन	छप रहा है

सभी ग्रंथों पर ढाक स्वर्च अलग लगेगा ।

मिलने का पता—

श्री दि० जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट
पो० सोनगढ़ (सौराष्ट्र)

शुद्धि पत्र

पृ०	पेज	शुद्धि	अशुद्धि
१३	२३	नी	जानी
५५	१	भाठवें	मारहवें
"	४	"	"
६५	१४	ह	ही
७९	११	सबला	सघला

